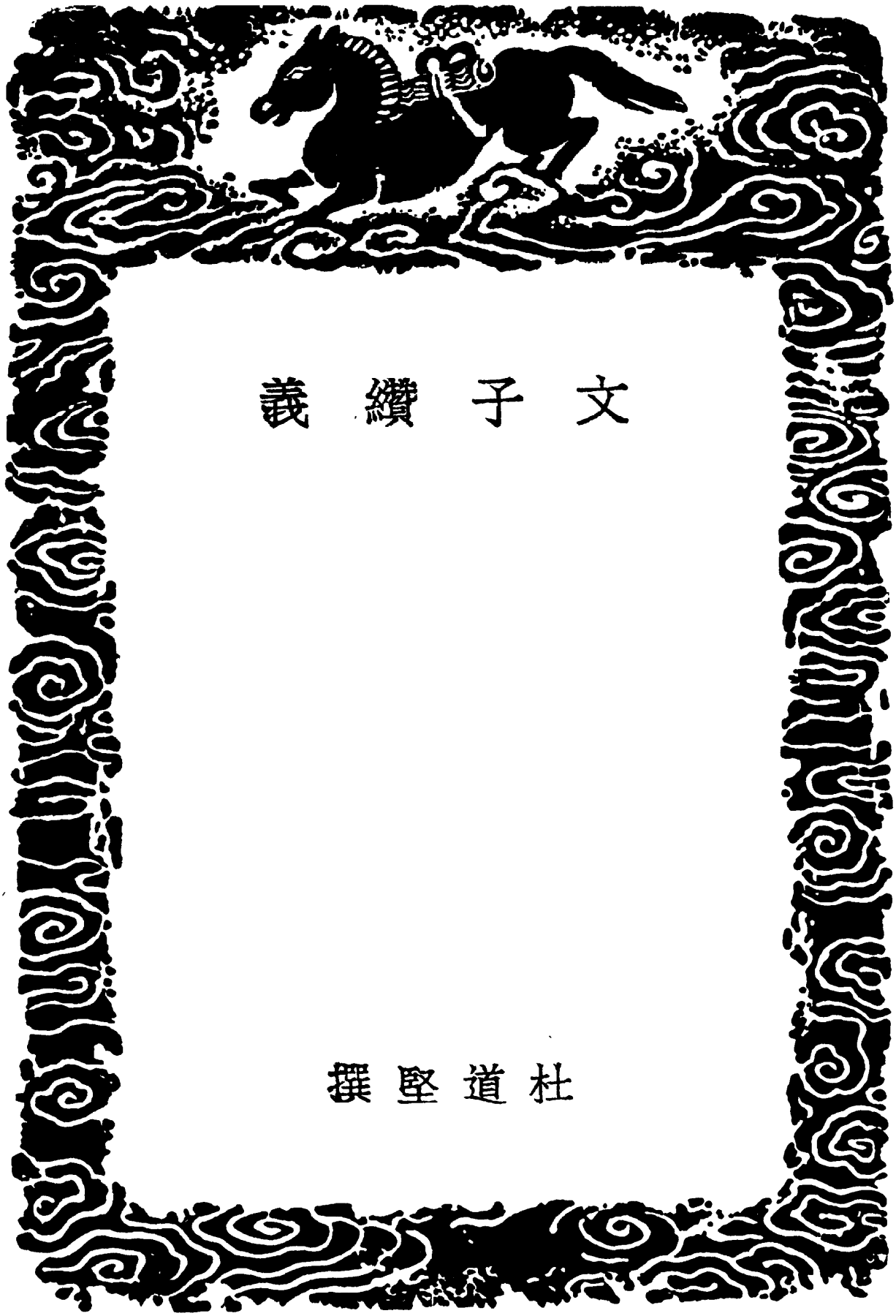
文子纘義

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



文子纘義

杜道堅撰

本館據聚珍版叢書本排印初編各叢書僅有此本

文子纘義原序

禹受計于會稽。會稽者會計也。武康計籌山因計然嘗度地于此而得名。然其義固有所本。范蠡師計然。見于史記。顏師古以爲與孔子同時。是也。其書曰文子者。有與平王問答語。徐靈府遂以爲周平王時人。則誤甚。劉向著錄文子書九篇耳。李暹所注乃十二篇。疑不能無附託其間。或謂乃楚之平王。楚、越相強。平王時楚事日非。子胥既奔吳。而計然亦去楚間道適越耶。不可攷矣。南谷杜君。辯博而篤實。恬靜而疏通。其能可以用世。而其志果于遯世。雖嘗領閒臺珍館。亦復舍去。築披雲之菴于計籌山上。燕處從容。取文子書及其事之散見他書者。會粹而刻之。三代古書遺跡。一旦震發于湮沒之餘。眞山林一大奇事。予觀自昔財計之臣。鮮有能自全者。計然之策。范蠡略用之於越。十年生聚。既以報吳。乃飄然遠隱。竟免于烏喙之毒手。而圖謀相便。計然乃神仙得道人（原缺二字）已。蓋計然嘗受于老子者也。夫善計不用籌策。此豈區區廢居操縱。從事于鞭算之末乎。不貴難得之貨。不舍儉且嗇。不以不足奉有餘。生財而不有。成功而不居。若是者蓋幾乎道。固已超然于利害禍福之外。而世之壅利專利者。往往違天時。竭地利。自謂以心計析秋毫。不知正犯道家之所深忌。秖以自貽殃禍。覆轍相尋。曾莫之悟。可歎也。南谷嘗注老子。得其宗旨。又粹此書。俾與師說竝行。其警世切矣。學者合而觀之可也。雖然。書徒糟粕。曠洞遐想。泬寥虛閒。胸中繫累。雲掃霧除。豈不一快然者哉。又安得從南谷君登籌峯。望玄墟。求鴟夷子所以泛湖之處。陵陽

牟巘撰。

文子纘義目錄

卷一
道原
卷二
精誠
卷三
十守
卷四
符言
卷五
道德
卷六
上德
卷七

微明
卷八
自然
卷九
下德
卷十
上仁
卷十一
上義
卷十二
上禮

臣等謹案。文子纘義。宋杜道堅撰。道堅、字南谷。當塗人。武康計籌山昇元觀道士也。其始末無攷。是書諸家書目亦罕著于錄。惟牟巘陵陽集有爲道堅所作序。又別有計籌峯眞率錄序。稱洞微先生祖常主昇元觀席。德壽宮錫之寶翰。至今歲某甲。道堅寔來。上距祖君十二化。然才百年云云。案自高宗內禪。居德壽宮時。下至景定壬戌。正一百年。則道堅當爲理宗時人矣。文子一書。自北魏以來。

有李暹、徐靈府、朱元三家註。惟靈府註僅存。亦大半闕佚。道堅因所居計籌山。有文子故蹟。因註其書。所採諸家之說。不標姓名。但題曰舊註。道堅自爲說者。則題纘義以別之。自元以來。傳本頗稀。獨永樂大典尙載其文。其精誠、符言、上德、微明、自然、下德、上義七篇。首尾完備。道原、十守、道德、上仁、上禮五篇。原本失載。或修永樂大典之時已散佚不完歟。今檢原目次第。排錄成帙。所闕之五篇。亦仍載其原文。釐爲十有二卷。仍符隋、唐志文子舊數。書中字句。與世傳明代道潛堂刊本多所同異。其間文義兩通者。不可勝舉。其顯然訛脫者。如符言篇求爲寧求爲治句。明刊本作無爲。與上下文義全反。又不知言知病也句。明刊本無言字。于義難通。又時之去不可追而援也句。明刊本追字作足。又內在己者得句。明刊本內字作則。又夫氣者可以道而制也句。明刊本夫字作二。又微明篇聖人見福于重關之內句。明刊本見字作先。又上義篇奇伎逃亡句。明刊本逃亡作天長。均譌誤不可解。當以此本爲正。又符言篇故能以衆不勝成大勝者。惟聖人能之二句。明刊本脫下一句。又能成霸王者必德勝者也句。明刊本脫德字。又上義篇故天下可一也句。明刊本一字下衍人字。此類甚多。蓋道堅生當宋季。猶見諸家善本。故所載原文。皆可正後來譌誤。不但註文明暢。足以宣通疑滯也。

乾隆四十五年九月恭校上。

總纂官內閣學士臣紀昀

光祿寺卿臣陸錫熊

文子纘義　目錄

纂修官禮部主事臣任大椿

四

文子纘義卷一

宋杜道堅撰

道原（案）此篇纘義原闕。今仍錄文子原文。以符篇目。

老子曰。有物混成。先天地生。惟象無形。窈窈冥冥。寂寥淡漠。不聞其聲。吾強爲之名。字之曰道。夫道者。亶不可極。深不可測。苞裹天地。稟受無形。原流泄泄。沖而不盈。濁以靜之。徐清。施之無窮。無所朝夕。表之不盈一握。約而能張。幽而能明。柔而能剛。含陰吐陽。而章三光。山以之高。淵以之深。獸以之走。鳥以之飛。麟以之遊。鳳以之翔。星歷以之行。以亡取存。以卑取尊。以退取先。古者三皇。得道之統。立于中央。神與化遊。以撫四方。是故能天運地增。增一本作斡。輪轉而無廢。水流而不止。與物終始。風興雲蒸。雷聲雨降。竝應無窮。已雕已琢。還復于樸。無爲爲之。而合乎生死。無爲言之。而通乎德。恬愉無矜。而得乎和。有萬不同。而便乎生。和陰陽。節四時。調五行。潤乎草木。浸乎金石。禽獸碩大。毫毛潤澤。鳥卵不敗。獸胎不殰。父無喪子之憂。兄無哭弟之哀。童子不孤。婦人不孀。虹蜺不見。盜賊不行。含德之所致也。天常之道。生物而不有。成化而不宰。萬物恃之而生。莫之知德。恃之而死。莫之能怨。收藏畜積。而不加富。布施稟受。而不益貧。忽兮恍兮。不可爲象兮。恍兮忽兮。用不詘兮。窈兮冥兮。應化無形兮。遂兮通兮。不虛動兮。與剛柔卷舒兮。與陰陽俛仰兮。

老子曰。大丈夫恬然無思。惔然無慮。以天爲蓋。以地爲車。以四時爲馬。以陰陽爲御。行乎無路。遊乎無怠。出乎無門。以天爲蓋。則無所不覆也。以地爲車。則無所不載也。四時爲馬。則無所不使也。陰陽御之。則無所不備也。是故疾而不搖。遠而不勞。四支不動。聰明不損。而照見天下者。執道之要。觀無窮之地也。故天下之事。不可爲也。因其自然而推之。萬物之變。不可救也。秉其要而歸之。是以聖人內修其本。而不外飾其末。厲其精神。偃其知見。故漠然無爲而無不爲也。無治而無不治也。所謂無爲者。不先物爲也。無治者。不易自然也。無不治者。因物之相然也。

老子曰。執道以御民者。事來而循之。物動而因之。萬物之化。無不應也。百事之變。無不耦也。故道者。虛無平易。淸靜柔弱。純粹素樸。此五者道之形象也。虛無者。道之舍也。平易者。道之素也。淸靜者。道之鑒也。柔弱者。道之用也。反者。道之常也。柔者。道之剛也。弱者。道之強也。純粹素樸者。道之幹也。虛者。中無載也。平者。心無累也。嗜欲不載。虛之至也。無所好憎。平之至也。一而不變。靜之至也。不與物雜。粹之至也。不憂不樂。德之至也。夫至人之治也。棄其聰明。滅其文章。依道廢智。與民同出乎公。約其所守。寡其所求。去其誘慕。除其貴欲。捐其思慮。約其所守卽察。寡其所求卽得。故以中制外。百事不廢。中能得之。則外能牧之。中之得也。五藏寧。思慮平。筋骨勁強。耳目聰明。大道坦坦。去身不遠。求之遠者。往而復返。

老子曰。聖人忘乎治人。而在乎自理。貴忘乎勢位。而在乎自得。自得卽天下得我矣。樂忘乎富貴。而在乎和。知大己而小天下。幾于道矣。故曰。致虛極也。守靜篤也。萬物竝作。吾以觀其復。夫道者。陶冶萬物。終始

無形。寂然不動。大通混冥。深閎廣大。不可爲外。析毫剖芒。不可爲內。無環堵之宇。而生有無之總名也。眞人體之以虛無平易。淸靜柔弱。純粹素樸。不與物雜。至德天地之道。故謂之眞人。眞人者。知大己而小天下。貴治身而賤治人。不以物滑和。不以欲亂情。隱其名姓。有道則隱。無道則見。爲無爲。事無事。知不知也。懷天道。包天心。噓吸陰陽。吐故納新。與陰俱閉。與陽俱開。與剛柔卷舒。與陰陽俛仰。與天同心。與道同體。無所樂。無所苦。無所喜。無所怒。萬物玄同。無非無是。夫形傷乎寒暑燥濕之虐者。形究而神杜。神傷于喜怒思慮之患者。神盡而形有餘。故眞人用心復性。依神相扶。而得終始。是以其寢不夢。覺而無憂。

孔子問道。老子曰。正汝形。一汝視。天和將至。攝汝知。正汝度。神將來舍。德將爲汝容。道將爲汝居。瞳兮若新生之犢。而無求其故。形若枯木。心若死灰。眞其實知而不以曲。故自持恢恢。無心可謀。明白四達。能無知乎。

老子曰。夫事生者應變而動。變生于時。知時者無常之行。故道可道。非常道。名可名。非常名。書者言之所生也。言出于智。智者不知。非常道也。名可名。非藏書者也。多言數窮。不如守中。絕學無憂。絕聖棄智。民利百倍。人生而靜。天之性也。感物而動。性之欲也。物至而應。智之動也。智與物接。而好惡生焉。好惡成形。而智出于外。不能反己。而天理滅矣。是故聖人不以人易天。外與物化。而內不失淸。故通于道者。反于淸靜。究于物者。終于無爲。以恬養智。以漠合神。卽乎無門。循天者與道遊也。隨人者與俗交也。故聖人不以事滑天。不以欲亂情。不謀而當。不言而信。不慮而得。不爲而成。是以處上而民不重。居前而人不害。天下歸

之。姦邪畏之。以其無爭于萬物也。故莫敢與之爭。

老子曰。夫人從欲失性。動未嘗正也。以治國則亂。以治身則穢。故不聞道者。無以反其性。不通物者。不能清靜。原人之性無邪穢。久湛于物即易。易而忘其本。即合于若性。水之性欲清。沙石穢之。人之性欲平。嗜欲害之。惟聖人能遺物反己。是故聖人不以智役物。不以欲滑和。其于樂不忻忻。其于憂不惋惋。是以高而不危。安而不傾。故聽善言便計。須愚者知說之。稱聖德高行。雖不肖者知慕之。說之者衆。而用之者寡。慕之者多。而行之者少。所以然者。擊于物而繫于俗。故曰。我無爲而民自化。我無事而民自富。我好靜而民自正。我無欲而民自樸。清靜者。德之至也。柔弱者。道之用也。虛無恬愉者。萬物之祖也。三者行則淪于無形。無形者。一之謂也。一者。無心合于天下也。布德不溉。用之不勤。視之不見。聽之不聞。無形而有形生焉。無聲而五音鳴焉。無味而五味形焉。無色而五色成焉。故有生于無。實生于虛。音之數不過五。五音之變。不可勝聽也。味之數不過五。五味之變。不可勝嘗也。色之數不過五。五色之變。不可勝觀也。音者宮立而五音形矣。味者甘立而五味定矣。色者白立而五色成矣。道者一立而萬物生矣。故一之理。施于四海。一之嘏。察于天地。其全也敦兮其若樸。其散也渾兮其若濁。濁而徐清。沖而徐盈。澹然若大海。汎兮若浮雲。若無而有。若亡而存。

老子曰。萬物之總。皆閱一孔。（案）閱一本作開。百事之根。皆出一門。故聖人一度循軌。不變其故。不易其常。放準循繩。曲因其直。直因其常。夫喜怒者。道之邪也。憂悲者。德之邪也。好憎者。心之過也。嗜慾者。生之

累也。人大怒破陰。大喜墜陽。薄氣發喑。驚怖爲狂。憂悲焦心。疾乃成積。人能除此五者。卽合于神明。神明者。得其內也。得其內者。五藏寧。思慮平。耳目聰明。筋骨勁強。疎達而不悖。堅強而不匱。無所太過。無所不逮。天下莫柔弱于水。水爲道也。廣不可極。深不可測。長極無窮。遠淪無涯。音宜。息耗減益。過于不訾。上天爲雨露。下地爲潤澤。萬物不得不生。百事不得不成。大苞羣生。而無私好。澤及蚑音岐。蟯音饒。而不求報。富贍天下而不旣。德施百姓而不費。行不可得而窮。極微不可得而把握。擊之不創。音瘡。刺之不傷。斬之不斷。灼之不熏。綽約流循。而不可靡散。利貫金石。強淪天下。有餘不足。任天下取與。稟受萬物。而無所先後。無私無公。與天地洪同。是謂至德。夫水所以能成其至德者。以其綽約潤滑也。故曰。天下之至柔。馳騁天下之至堅。無有入于無間。夫無形者。物之太祖。無音者。類之大宗。眞人者。通于靈府。與造化者爲人。執玄德于心。而化馳如神。是故不道之道。芒乎大哉。未發號施令。而移風易俗。其惟心行也。萬物有所生。而獨如其根。百事有所出。而獨守其門。故能窮無窮。極無極。照物而不眩。響應而不知。

老子曰。夫道德者。志弱而事強。心虛而應當。志弱者。柔毳安靜。藏于不取。行于不能。澹然無爲。動不失時。故貴必以賤爲本。高必以下爲基。託小以包大。在中以制外。行柔而剛。力無不勝。敵無不陵。應化揆時。莫能害之。欲剛者。必以柔守之。欲強者。必以弱保之。積柔卽剛。積弱卽強。觀其所積。以知存亡。強勝不若己者。至于若己者而格。柔勝出于己者。其力不可量。故兵強卽滅。木強卽折。革強卽裂。齒堅于舌而先敝。故柔弱者生之幹。堅強者死之徒。先唱者窮之路。後動者達之原。夫執道以耦變。先亦制後。後亦制先。何則。

不失所以制人。人亦不能制也。所謂後者。調其數而合其時。時之變則間不容息。先之則太過。後之則不及。日迴月周。時不與人遊。故聖人不貴尺之璧。而貴寸之陰。時難得而易失。故聖人隨時而舉事。因資而立功。守清道。拘雌節。因循而應變。常後而不先。柔弱以靜。安徐以定。功大靡堅。不能與爭也。

老子曰。機械之心藏于中。卽純白之不粹。神德不全于身者。不知何遠之能懷。欲害之心忘乎中者。卽飢虎可尾也。而況于人乎。體道者。佚而不窮。任數者。勞而無功。夫法刻刑誅者。非帝王之業也。筴策繁用者。非致遠之御也。好憎繁多。禍乃相隨。故先王之法。非所作也。所因也。其禁誅。非所爲也。所守也。故能因卽大。作卽細。能守卽固。爲卽敗。夫任耳目以聽視者。勞心而不明。以智慮爲治者。苦心而無功。任一人之材。難以至治。一人之能。不足以治三畝之宅。循道理之數。因天地自然。卽六合不足均也。聽失于非譽。目淫于彩色。禮亶不足以放愛。誠心可以懷遠。故兵莫憯乎志。鏌鋣爲下。寇莫大于陰陽。而枹鼓爲細。所謂大寇伏尸不言節。中寇藏于山。小寇遯于民間。故曰。民多智能。奇物滋起。法令滋章。盜賊多有。去彼取此。天殃不起。故以智治國。國之賊。不以智治國。國之德。夫無形大。有形細。無形多。有形少。無形強。有形弱。無形實。有形虛。有形者遂事也。無形者作始也。遂事者成器也。作始者樸也。有形則有聲。無形則無聲。有形產于無形。故無形者有形之始也。廣厚有名。有名者貴全也。儉薄無名。無名者賤輕也。殷富有名。有名者尊寵也。貧寡無名。無名者卑辱也。雄牡有名。有名者章明也。雌牝無名。無名者隱約也。有餘者有名。有名者高賢也。不足者無名。無名者任下也。有功卽有名。無功卽無名。有名產于無名。無名者有名之母也。夫道

有無相生也。難易相成也。是以聖人執道虛靜微妙。以成其德。故有道卽有德。有德卽有功。有功卽有名。有名卽復歸于道。功名長久。終身無咎。王公有功名。孤寡無功名。故曰聖人自謂孤寡。歸其根本。功成而不有。故有功以爲利。無名以爲用。古者民童蒙。不知東西。貌不離情。言不出行。行出無容。言而不文。其衣煖而無采。其兵鈍而無刃。行蹎蹎。視瞑瞑。鑿井而飲。耕田而食。不布施。不求德。高下不相傾。長短不相形。風齊于俗。可隨也。事周于能。易爲也。矜僞以惑世。畸行以迷衆。聖人不以爲世俗。

文子纘義卷二

精誠

老子曰。天致其高。地致其厚。日月照。列星朗。陰陽和。非有爲焉。正其道而物自然。陰陽四時。非生萬物也。雨露時降。非養草木也。神明接。陰陽和。萬物生矣。夫道者。藏精于內。棲神于心。靜漠恬淡。悅穆胸中。廓然無形。寂然無聲。官府若無事。朝廷若無人。無隱士。無逸民。無勞役。無冤刑。天下莫不仰上之德。象主之旨。絕國殊俗。莫不重譯而至。非家至而人見之也。推其誠心。施之天下而已。故賞善罰暴者。政令也。其所以能行者。精誠也。令離明。不能獨行。必待精誠。故總道以被民而民弗從者。精誠弗至也。

〔纘義〕古之聖人。宮天地。府萬物。藏精存誠。無形無聲。正其道而任物之自然。當是時也。朝無倖臣。野無遺逸。國無游民。干戈不起。勞役不興。四民樂業。故不待家至人曉。而坐致隆平。

老子曰。天設日月。列星辰。張四時。調陰陽。日以暴之。夜以息之。風以乾之。雨露以濡之。其生物也。莫見其所養而萬物長。其殺物也。莫見其所喪而萬物亡。此謂神明。〔案〕神明下一本有也字。是故聖人象之。其起福也。不見其所以而福起。其除禍也。不見其所由而禍除。稽之不得。察之不虛。日計不足。歲計有餘。寂然無聲。一言而大動天下。是以無心動化者也。故精誠內形。氣動于天。景星見。黃龍下。鳳凰至。醴泉出。嘉穀生。河不滿溢。海不波湧。

〔纘義〕日月星辰。天之神。水火土石。地之神。雨風露雷。暑寒晝夜。皆神也。人性最靈。是又神于物者矣。天之生物。不見所養。日見其長。聖人養民。除害興利。亦如之。皆由精誠內著。氣感于天。陰陽順之。神明祐之。而嘉祥至矣。

逆天暴物。卽日月薄蝕。五星失行。四時相乘。晝冥宵光。山崩川涸。冬雷夏霜。天之與人。有以相通。故國之殂亡也。天文變。世俗亂。虹蜺見。萬物有以相連。精氣有以相薄。故神明之事。不可以智巧爲也。不可以強力致也。故大人與天地合德。與日月合明。與鬼神合靈。與四時合信。懷天心。抱地氣。執沖含和。不下堂而行四海。變易習俗。民化遷善。若出諸己。能以神化者也。

〔纘義〕天人一氣。隱顯相通。和氣致祥。沴氣致殃。未有不由人主者也。故夫逆天暴物。悖道敗德。皇天震怒。禍亦隨之。有如成王悔過。偃禾反風。朱君一言。火星退舍。是皆精誠格天。轉禍爲祥之徵。

老子曰。夫人道者。全性保眞。不虧其身。遭急迫難。精通乎天。若乃未始出其宗者。何爲而不成。死生同域。不可脅陵。又況官天地。府萬物。返造化。含至和。而已未嘗死生也。精誠形乎內。而外喻于人心。此不傳之道也。

〔纘義〕人之生也。受命于天者同。故性無不善。全性保眞。不虧其身。精通于天。何爲不成。至若返造化。含至和。而未嘗死生者。夫是之謂眞人。

聖人在上。懷道而不言。澤及萬民。故不言之教。芒乎大哉。君臣乖心。倍譎見乎天。神氣相應徵矣。此謂不

言之辯。不道之道也。夫召遠者使無爲焉。親近者言無事焉。惟夜行者能有之。故卻走馬以糞。車軌不接于遠方之外。是謂坐馳陸沈。天道無私就也。無私去也。能者有餘。拙者不足。順之者利。逆之者凶。是故以智爲治者。難以持國。惟同乎太和。而持自然應者。爲能有之。

〔纘義〕聖人懷道。澤及民。祥可見也。君臣乖心。見乎天。殃可見也。遠者無爲。近者無事。神氣應徵。有不待召而至矣。無私就。無私去。有餘不足。同乎太和。不言之教。自然而已。

老子曰。夫道之與德。若韋之與革。遠之卽近。近之卽疏。稽之不得。察之不虛。是故聖人若鏡。不將不迎。應而不藏。萬物不傷。〔案〕萬物下一本衍而字。其得之也。乃失之也。其失之也。乃得之也。故通于太和者。闇若醇醉而甘臥。〔案〕醇一本作醕。攷類篇。醇醕二字通。以游其中。若未始出其宗。是謂大通。此假不用能成其用也。

〔纘義〕道尊德貴。異名同出。存乎吾心。不從外得。生之畜之。不無不有。聖人之心。有如明鏡。物來則應。物去則靜。含乎精誠。純乎道德。不爲何敗。不執何失。若未始出其宗。則鬼神不能識。

老子曰。昔黃帝之治天下。調日月之行。治陰陽之氣。節四時之度。正律歷之數。別男女。明上下。使強不掩弱。衆不暴寡。民保命而不夭。歲時熟而不凶。百官正而無私。上下調而無尤。法令明而不闇。輔佐公而不阿。田者讓畔。道不拾遺。市不豫賈。故于此時。日月星辰。不失其行。風雨時節。五穀豐昌。鳳凰翔于庭。麒麟游于郊。

〔纘義〕觀天之道。執天之行。黃帝得之而天下治。異時退捐天下。趨空同。禮下風。見廣成子。問治身奈何而可以長久。廣成子曰。至道之精。窈窈冥冥。至道之極。昏昏默默。無視無聽。抱神以靜。形將自正。必靜必清。無勞汝形。無搖汝精。乃可以長生。

虙犧氏之王天下也。枕石寢繩。殺秋約冬。負方州。抱圓天。陰陽所壅。沈滯不通者。竅理之。逆氣戾物。傷民厚積者。絕止之。其民童蒙。不知西東。視瞑瞑。行蹎蹎。侗然自得。莫知其所由。浮游汎然。不知所本。自養不知所如往。當此之時。禽獸蟲蛇。無不懷其爪牙。藏其螫毒。功揆天地。至黃帝要妙乎太祖之下。然而不章其功。不揚其名。隱眞人之道。以從天地之固然。何則。道德上通。而智故消滅也。

〔纘義〕六紀將終。三皇不作。而後太昊氏出。當此之時。太樸散而人事萌。天下始有爲矣。觀象制器。結繩爲網。以伏犧牲。是謂伏犧。冶金爲釜。庖生爲熟。一號庖犧。當是時也。〔案〕此下疑有闕文。而不以爲功。禽獸蟲蛇。懷其爪牙。而不傷人焉。至若造書契。正人倫。功揆天地。而不以爲功。尊曰太昊。不亦宜乎。

老子曰。天不定。日月無所載。地不定。草木無所立。身不寧。是非無所形。是故有眞人而後有眞知。其所持者不明。何知吾所謂知之非不知歟。積惠重貨。使萬民忻忻。人樂其生者。仁也。舉大功。顯令名。禮君臣。〔案〕禮一本作體。正上下。明親疎。存危國。繼絕世。立無後者。義也。閉九竅。藏志意。棄聰明。反無識。芒然仿佯乎塵垢之外。逍遙乎無事之際。含陰吐陽。而與萬物同和者。德也。是故道散而爲德。德溢而爲仁義。仁義立而道德廢矣。

〔纘義〕道德之于五常。陰陽之于五行。一也。知日月代明。四時錯行。而後歲成。則知人之道。道德五常。可相有。不可相無。然則老子曰。絕聖棄智。絕仁棄義。何哉。所惡假其名而行之耳。使眞有絕棄之心。則道德二篇。不言聖人。不言仁義。是故有眞人而後有眞知。

老子曰。神越者言華。德蕩者行僞。至精芒乎中。而言行觀乎外。此不免以身役物也。精有愁盡。而行無窮極。所守不定。而外淫于世俗之風。是故聖人內修道德。〔案〕德一本作術。而不外飾仁義。知九竅四支之宜。而游乎精神之和。此聖人之游也。

〔纘義〕道德、五常之祖。有祖而無子孫。不可也。有子孫而不知有祖。可乎。五常、五神也。道存乎中。則神不越乎外。一失所守。神越言華。德蕩行僞。鮮不喪于物役矣。惟聖人知九竅四支之宜。游乎精神之和。祖者存。子孫其有不存乎。

老子曰。若夫聖人之游也。卽動乎至虛。游心乎太無。馳于方外。行于無門。聽于無聲。視于無形。不拘于世。不繫于俗。故聖人所以動天下者。眞人不過。賢人所以矯世俗者。聖人不觀。夫人拘于世俗。必形繫而神泄。故不免于累。使我可拘繫者。必其命有在乎外者矣。

〔纘義〕身不繫于俗。則人不厭我。心不拘于世。則我無厭人。夫是之謂與造物者游。是以動天下者。眞人不過。矯世俗者。聖人不觀。志役于物。形繫而神泄。賢人有不免。況衆人乎。

老子曰。人主之思。神不馳于胸中。智不出于四域。懷其仁誠之心。甘雨以時。五穀蕃殖。春生夏長。秋收冬

藏。月省時攷。終歲獻貢。養民以公。威厲不誠。法省不煩。教化如神。法寬刑緩。囹圄空虛。天下一俗。莫懷姦心。此聖人之恩也。夫上好取而無量。卽下貪功而無讓。民貧苦而紛爭。生事力勞而無功。智詐萌生。盜賊滋彰。上下相怨。號令不行。

〔纘義〕車同軌。書同文。天下一俗。賞不僭。刑不濫。四海一心。能如是。則人主之思。不出四域。而教化如神。上好取而無度。下貪功而不讓。智詐起而民力殘。上下相怨。天地不交。而萬物不通矣。

夫水濁者魚噞。政苛者民亂。上多欲卽下多詐。上煩擾卽下不定。上多求卽下交爭。不治其本。而救之于末。無以異于鑿渠而止水。抱薪而救火。聖人事省而治。求寡而贍。不施而仁。不言而信。不求而得。不爲而成。懷自然。保至眞。抱道推誠。天下從之。如響之應聲。影之象形。所修者本也。

〔纘義〕天垂象。示吉凶。人皆見之。君布令。明賞罰。民皆信之。君其天矣乎。水濁魚噞。政苛民亂。理所必然。是故上多欲則民與詐。上好靜則民不爭。聖人抱道推誠。天下從之。可謂知本矣。

老子曰。精神越于外。智慮蕩于內者。不能治形。神之所用者遠。則所遺者近。故不出于戶。以知天下。不窺于牖。以知天道。其出彌遠。其知彌少。此言精誠發于內。神氣動于天也。

〔纘義〕天地交而萬物通。聖人作而萬物覩。自然孚感之道也。人心與天通者。蓋由賦形受命。元自天來。是故精誠發于內。則神氣動于天。人心虛明。天光發輝。如鏡鑒形。妍醜自見。心其可不愼乎。

老子曰。冬日之陽。夏日之陰。萬物歸之。而莫之使。極自然至精之感。弗召而來。不去而往。窈窈冥冥。不知

所爲者。而功自成。待目而照見。待言而使命。其于治難矣。臯陶喑而爲大理。天下無虐刑。何貴乎言者也。師曠瞽而爲太宰。晉國無亂政。何貴乎見者也。不言之令。不視之見。聖人所以爲師也。

〔纘義〕陽燧召火。非日不燄。方諸召水。非月不流。是故有其道。無其位。則事不立。有其位。無其道。則功不成。若唐、虞之君臣道合。化教行。百官正。萬民服。聖人所以爲百世之師。

民之化上。不從其言。從其所行。故人君好勇。弗使鬬爭。而國家多難。其漸必有劫殺之亂矣。人君好色。弗使風議。而國家昏亂。其積至于淫泆之難矣。故聖人精誠別于內。好憎明于外。出言以副情。發號以明指。是故刑罰不足以移風。殺戮不足以禁姦。惟神化爲貴。精至爲神。精之所動。若春氣之生。秋氣之殺。故君子者。其猶射者也。于此豪末。于彼尋丈矣。故理人者慎所以感之。

〔纘義〕表正影直。源淸流長。本末相資之道也。知心爲身本。則知君爲民本。是故人君之好。不可不正。好勇則劫殺之亂生。好色則淫泆之難起。惟好德精誠別于內。好憎明于外。刑罰不用。而姦邪服。本根既固。國家自寧。

老子曰。縣法設賞。而不移風易俗者。誠心不抱也。故聽其音則知其風。觀其樂卽知其俗。見其俗卽知其化。夫抱眞效誠者。感動天地。神踰方外。令行禁止。誠通其道而達其意。雖無一言。天下萬民。禽獸鬼神。與之變化。故太上神化。其次使不得爲非。其下賞賢而罰暴。

〔纘義〕石蘊玉而山輝。水含珠而淵媚。有諸內。形諸外也。水石無言。人自信之。國家懷其仁誠。推其信

實。罰不以怨。賞不以私。有不待縣法設賞。而民將化之。故聞伯夷之風者。頑夫廉。懦夫有立志。伯夷何言哉。身化之也。言而不行。民弗從矣。

老子曰。大道無爲。無爲卽無有。無有者不居也。不居者卽處而無形。無形者不動。不動者無言也。無言者卽靜而無聲。無形無聲者。視之不見。聽之不聞。是謂微妙。是謂至神。緜緜若存。是謂天地之根。道無形無聲。故聖人強爲之形。以一句爲名。〔案〕句一本作字。天地之道。大以小爲本。多以少爲始。天子以天地爲品。以萬物爲資。功德至大。勢名至賢。〔案〕賢一本作貴。二德之美。與天地配。故不可不軌大道以爲天下母。

〔纘義〕道天地王。域中之四大。道無爲。故悠久。天無言。故高明。地無聲。故博厚。兼而有之王也。王乃天之子。地之主。民之父母。惟其愛養萬物。不以爲恩。故功德至大。勢名至賢。無得而逾焉。

老子曰。賑窮補急。則名生。起利除害。卽功成。世無災害。雖聖無所施其德。上下和睦。雖賢無所立其功。故至人之治。含德抱道。推誠樂施。無窮之智。寢說而不言。天下莫之知。貴其不言者。故道可道。非常道也。名可名。非常名也。著于竹帛。鏤于金石。可傳于人者。皆其粗也。三皇、五帝、三王。殊事而同心。異路而同歸。末世之學者。不知道之所體。一德之所總要。取成事之迹。跪坐而言之。雖博學多聞。不免于亂。

〔纘義〕含道抱德。推誠樂施。處上之道也。賑窮補急。起利除害。處中之道也。自得勝求。不取勝與。處下之道也。達其時宜。通其變故。不拘仕隱。異事同功。有不假竹帛金石。而可以與古爲徒。

老子曰。心之精者。可以神化。而不可說道。聖人不降席而匡天下。情甚于梟呼。故同言而信。信在言前也。同令而行。誠在令外也。聖人在上。民化如神。情以先之。動于上不應于下者。情令殊也。三月嬰兒。未知利害。而慈母愛之愈篤者。情也。故言之用者變。變乎小哉。不言之用者變。變乎大哉。信君子之言。忠君子之意。忠信形于內。感動應乎外。賢聖之化也。

〔纘義〕黃帝書曰。天性人也。人心機也。君者天地之心乎。心乃神明之府。情動乎中。言發乎外。善則千里之外應之。不善則千里之外違之。是以聖人在上。其化如神。不降席而匡天下。

老子曰。子之死父。臣之死君。非出死以求名也。恩心藏于中而不違其難也。君子之憯怛。非正爲也。自中出者也。亦察其所行。聖人不慙于景。君子愼其獨也。舍近期遠。塞矣。故聖人在上。則民樂其治。在下。則民慕其意。志不忘乎欲利人也。

〔纘義〕士見危授命。臨大節而不可奪者。忠孝使然也。若萇弘之死于君。申生之死于父。恩心藏于中。而不違其難。曾何以出死求名爲哉。聖王在上。民樂其治。二帝、三王也。聖人在下。民慕其意。元聖、素王也。

老子曰。勇士一呼。三軍皆辟。其出之誠也。倡而不和。意而不載。中必有不合者也。不下席而匡天下者。求諸己也。故說之所不至者。容貌至焉。容貌所不至者。感忽至焉。感乎心。發而成形。精之至者。可以形接。不可以照期。

〔纘義〕言出乎口。行發乎心。誠之動也。言出乎邇。行發乎遠。誠之應也。勇士一呼。其出之誠。三軍其有不辟乎。若孫子之教戰。勇出于誠也。斬王愛姬。則是吳王言出不誠。禍及下也。有國家者。言行其可不誠乎。

老子曰。言有宗。事有本。失其宗本。技能雖多。不如寡言。害衆者倕。而使斷其指。以明大巧之不可爲也。故匠人智爲不以能。以時閉。不知閉也。故必杜而後開。

〔纘義〕多言多事。聖人所戒。惟宗道本德。教行不言。故無敗也。事處無爲。故無害也。末俗之流。技能雖多。爲巧所役。希不傷手。夫匠人之事。不以智能。故無關鍵而不可開。杜而後開者。扃鐍雖固。盜至則發。宗本何在哉。

老子曰。聖人之從事也。所由異路而同歸。存亡定傾若一。志不忘乎欲利人也。故秦、楚、燕、魏之歌。異聲而皆樂。九夷八狄之哭。異聲而皆哀。夫歌者樂之徵。哭者哀之效也。愔于中。發于外。故在所以感之矣。聖人之心。日夜不忘乎欲利人。其澤之所及亦遠矣。

〔纘義〕聖人非無欲。因其利而利之。聖人非無事。當其爲而爲之。異路同歸。存亡一致。損己利人。不忘天下。雖殊方異域。俗變風移。語音不同。性情則一。愔于中。發于外。樂則歌。哀則哭。隨感而發。皆吾民也。而可忘乎。若周公之夜以繼日。坐以待旦。則是晝夜不忘者也。澤及遠矣。

老子曰。人無爲而治有爲也。卽傷無爲而治者。爲無爲。爲者不能無爲也。不能無爲者。不能有爲也。人無

言而神有言也。卽傷無言而神者。載無言。則傷有神之神者也。

〔纘義〕身有形。神無形。有則有言。無則無言。知有無之相生。則無不害有。有不害無。是以聖人無爲而治者。身不傷神。神不傷身也。夫知不神而所以神。故兩不相傷矣。

文子曰。名可強立。功可強成。昔南榮趎恥聖道而獨亡于己。南見老子。受教一言。精神曉靈。屯閔條達。勤苦十日不食。如享太牢。是以明照海內。名立後世。智絡天地。察分秋毫。稱譽華語。至今不休。此謂名可強立也。故田者不強。囷倉不滿。官御不厲。誠心不精。將相不強。功烈不成。王侯懈怠。後世無名。至人潛行。譬猶雷霆之藏也。隨時而舉事。因資而立功。進退無難。無所不通。

〔纘義〕困知強行。成功則一。若南榮趎斯亦學知利行者乎。趎恥聖道而獨亡乎己。于是託業于庚桑楚之門。異時南見老子。得聞衞生之經。明照海內。名立後世。則是名可強立。功可強成。聖人潛行。隨時舉事。因資立功。進退何難哉。

夫至人精誠內形。德流四方。見天下有利也。喜而不忘。天下有害也。怵若有喪。夫憂民之憂者。民亦憂其憂。樂民之樂者。民亦樂其樂。故憂以天下。樂以天下。然而不王者。未之有也。聖人之法。始于不可見。終于不可及。處于不傾之地。積于不盡之倉。載于不竭之府。出令如流水之源。使民于不爭之官。開必得之門。不爲不可成。不求不可得。不處不可久。不行不可復。大人行可說之政。而人莫不顯其命。命順則從小而致大。命逆則以善爲害。以成爲敗。

〔纘義〕至人聖人大人。宜有別矣。夫至人視民猶己。同乎利害。人樂亦樂。人憂亦憂。未有不王者也。聖人之法。始不可見。終不可及。令出如流。大人行可說之政。順時而出。命順則人從。逆則民傷。

夫所謂大丈夫者。內強而外明。內強如天地。外明如日月。天地無不覆載。日月無不照明。大人以善示人。不變其故。不易其常。天下聽令。如草從風。政失于春。歲星盈縮。不居其常。政失于夏。熒惑逆行。政失于秋。太白不當。出入無常。政失于冬。辰星不效其鄉。四時失政。鎮星搖蕩。日月見謫。五星悖亂。彗星出。春政不失。禾黍滋。夏政不失。雨降時。秋政不失。民殷昌。冬政不失。國家寧康。

〔纘義〕人稟天地之靈。心乃神明之府。大人者則又靈于人者也。一念之動。若善若惡。天必鑒之。是故政有得失。見于災祥。隨事而應。罔有差忒。書曰。慢神虐民。皇天弗保。有官守者。可不慎歟。

文子纘義卷三

十守（案）十守原作九守。今據明刊本改。

老子曰。天地未形。窈窈冥冥。渾而爲一。寂然清澄。重濁爲地。精微爲天。離而爲四時。分而爲陰陽。精氣爲人。粗氣爲蟲。剛柔相成。萬物乃生。精神本乎天。骨骸根于地。精神入其門。骨骸反其根。我尚何存。故聖人法天順地。不拘于俗。不誘于人。以天爲父。以地爲母。陰陽爲綱。四時爲紀。天靜以清。地定以寧。萬物逆之者死。順之者生。故靜漠者神明之宅。虛無者道之所居。夫精神者所受于天也。骨骸者所稟于地也。道生一。一生二。二生三。三生萬物。萬物負陰而抱陽。沖氣以爲和。

老子曰。人受天地變化而生。一月而膏。二月血脈。三月而胚。四月而胎。五月而筋。六月而骨。七月而成形。八月而動。九月而躁。十月而生。形骸已成。五藏乃分。肝主目。腎主耳。脾主舌。肺主鼻。膽主口。外爲表。中爲裏。頭圓法天。足方象地。天有四時五行九曜三百六十日。人有四支五藏九竅三百六十節。天有風雨寒暑。人有取與喜怒。膽爲雲。肺爲氣。脾爲風。腎爲雨。肝爲雷。人與天地相類。而心爲之主。耳目者日月也。血氣者風雨也。日月失行。薄蝕無光。風雨非時。毀坼生災。五星失行。州國受其殃。天地之道。至閎以大。尚猶節其章光。愛其神明。人之耳目。何能久燻而不息。精神何能馳騁而不乏。是故聖人守內而不失外。夫血氣者。人之華也。五藏者。人之精也。血氣專乎內而不外越。則胸腹充而嗜欲寡。嗜欲寡。則耳目清而聽視

聰達。聽視聰達謂之明。五藏能屬于心而無離。則氣意勝而行不僻。精神盛而氣不散。以聽無不聞。以視無不見。以爲無不成。患禍無由入。邪氣不能襲。故所求多者所得少。所見大者所知小。夫孔竅者精神之戶牖。血氣者五藏之使候。故耳目淫于聲色。卽五藏動搖而不定。血氣滔蕩而不休。精神馳騁而不守。禍福之至。雖如丘山。無由識之矣。故聖人愛而不越。聖人誠使耳目精明玄達。無所誘慕。意氣無失清靜。而少嗜欲。五藏便寧。精神內守。形骸而不越。卽觀乎往世之外。來事之內。禍福之間。可足見也。故其出彌遠者。其知彌少。以言精神不可使外淫也。故五色亂目。使目不明。五音亂耳。使耳不聰。五味亂口。使口生創音爽。趣舍滑心。使行飛揚。故嗜欲使人氣淫。好憎使人精勞。不疾去之。則志氣日耗。夫人所以不能終其天年者。以其生生之厚。夫惟無以生爲者。卽所以得長生。天地運而相通。萬物總而爲一。能知一。卽無一之不知也。不能知一。卽無一之能知也。吾處天下。亦爲一物。而物亦物也。物之與物。何以相物。欲生不可事也。憎死不可辭也。賤之不可憎也。貴之不可喜也。因其資而寧之。弗敢極也。弗敢極。卽至樂極矣。

守虛

老子曰。所謂聖人者。因時而安其位。當世而樂其業。夫哀樂者德之邪。好憎者心之累。喜怒者道之過。故其生也天行。其死也物化。靜卽與陰合德。動卽與陽同波。故心者形之主也。神者心之寶也。形勞而不休卽蹶。精用而不已則竭。是以聖人遵之。不敢越也。以無應有。必究其理。以虛受實。必窮其節。恬愉虛靜。以終其命。無所疏。無所親。抱德煬和。以順于天。與道爲際。與德爲鄰。不爲福始。不爲禍先。死生無變于己。故

曰。至神。神則以求無不得也。以爲無不成也。

守無

老子曰。輕天下卽神無累。細萬物卽心不惑。齊生死則意不懾。同變化則明不眩。夫至人倚不橈之柱。行無關之途。稟不竭之府。學不死之師。無往而不遂。無之而不通。屈伸俯仰。抱命不惑。而宛轉禍福。利害不足以患心。夫爲義者。可迫以仁。而不可劫以兵。可正以義。不可懸以利。君子死義。不可以富貴留也。爲義者。不可以死亡恐也。又況于無爲者乎。無爲者卽無累。無累之人。以天下爲影柱。上觀至人之倫。深原道德之意。下攷世俗之行。乃足以羞也。夫無以天下爲者。學之建鼓也。

守平

老子曰。尊勢厚利。人之所貪。比之身則賤。故聖人食足以充虛接氣。衣足以蓋形禦寒。適情辭餘。不貪得。不多積。淸目不視。靜耳不聽。閉口不言。委心不慮。棄聰明。反太素。休精神。去知故。無好無憎。是謂大通。除穢去累。莫若未始出其宗。何爲而不成。知養生之和者。卽不可懸以利。通內外之符者。不可誘以勢。無外之外至大。無內之內至貴。能知大貴。何往不遂。

守易

老子曰。古之爲道者。理情性。治心術。養以和。持以適。樂道而忘賤。安德而忘貧。性有不欲。無欲而不得。心有不樂。無樂而不爲。無益于性者。不以累德。不便于生者。不以滑和。不縱身肆意。而制度可以爲天下儀。

量腹而食。制形而衣。容身而居。適情而行。餘天下而不有。委萬物而不利。豈爲貧富貴賤失其性命哉。夫若然者。可謂能體道矣。

守清

老子曰。人受氣于天者。耳目之于聲色也。鼻口之于芳臭也。肌膚之于寒溫也。其情一也。或以死。或以生。或爲君子。或爲小人。所以爲制者異。神者智之淵也。神清則智明。智者心之府也。智公則心平。人莫鑒于流潦。而鑒于澄水。水其清且靜也。故神清意平。乃能形物之情。故用之者。必假于不用者。夫鑒明者。則塵垢不汙也。神清者。嗜欲不誤也。故心有所至。則神慨然在之。反之于虛。則消躁藏息矣。此聖人之遊也。故治天下者。必達性命之情而後可也。

守眞

老子曰。夫所謂聖人者。適情而已。量腹而食。度形而衣。節乎己。而貪汙之心無由生也。故能有天下者。必無以天下爲也。能有名譽者。必不以越行求之。誠達性命之情。仁義因附也。若夫神無所掩。心無所載。通洞條達。澹然無事。勢利不能誘。聲色不能淫。辯者不能說。智者不能動。勇者不能恐。此眞人之遊也。夫生生者不生。化化者不化。不達此道者。雖知統天地。明照日月。辯解連環。辭潤金石。猶無益于治天下也。故聖人不失所守。

守靜

老子曰。靜漠恬惔。所以養生也。和愉虛無。所以據德也。外不亂內。卽性得其宜。靜不動和。卽德安其位。養生以經世。抱德以終年。可謂能體道矣。若然者。血脈無鬱滯。五藏無積氣。禍福不能矯滑。非譽不能塵垢。非有其世。孰能濟焉。有其才不遇其時。身猶不能脫。又況無道乎。夫目察秋毫之末者。耳不聞雷霆之聲。耳調金玉之音者。目不見太山之形。故小有所志。則大有所忘。今萬物之來。擢拔吾生。攄取吾精。若泉原也。雖欲勿稟。其可得乎。今盆水若淸之經日。乃能見眉睫。濁之不過一撓。卽不能見方圓也。人之精神。難淸而易濁。猶盆水也。

守法

老子曰。上聖法天。其次尙賢。其下任臣。任臣者。危亡之道也。尙賢者。癡惑之原也。法天者。治天地之道也。虛靜爲主。虛無不受。靜無不持。知虛靜之道。乃能終始。故聖人以靜爲治。以動爲亂。故曰。勿撓勿攖。萬物將自淸。勿驚勿駭。萬物將自理。是謂天道也。

守弱

老子曰。天子公侯。以天下一國爲家。以萬物爲蓄。懷天下之大。有萬物之多。卽氣實而志驕。大者用兵侵小。小者倨傲凌下。用心奢廣。譬猶飄風暴雨。不可長久。是以聖人以道鎭之。執一無爲。而不損沖氣。見小守柔。退而勿有。法于江海。江海不爲。故功名自化。弗強。故能成其王。爲天下牝。故能神不死。自愛。故能成其貴。萬乘之勢。以萬物爲功名。權任至重。不可自輕。自輕則功名不成。夫道大以小而成。多以少爲主。故

聖人以道莅天下。柔弱微妙者。見小也。儉嗇損缺者。見少也。見小故能成其大。見少故能成其美。天之道。抑高而舉下。損有餘。補不足。江海處地之不足。故天下歸之奉之。聖人卑謙清靜辭讓者。見下也。虛心無有者。見不足也。見下故能致其高。見不足故能成其賢。矜者不立。奢者不長。強梁者死。滿足者亡。飄風暴雨不終日。小谷不能須臾盈。飄風暴雨。行強梁之氣。故不能久而滅。小谷處強梁之地。故不得不奪。是以聖人執雌牝。去奢驕。不敢行強梁之氣。執雌牝。故能立其雄牡。（案）雄牡原作雌牝。今據明刊本改。不敢奢驕。故能長久。

老子曰。天道極卽反。盈卽損。日月是也。故聖人日損。而沖氣不敢自滿。日進以牝。功德不衰。天道然也。人之情性。皆好高而惡下。好得而惡亡。好利而惡病。好尊而惡卑。好貴而惡賤。衆人爲之。故不能成。執之。故不能得。是以聖人法天。弗爲而成。弗執而得。與人同情而異道。故能長久。故三皇、五帝有戒之器。命曰侑巵。其沖卽正。其盈卽覆。夫物盛則衰。日中則移。月滿則虧。樂終而悲。是故聰明廣智守以愚。多聞博辯守以儉。武力勇毅守以畏。富貴廣大守以狹。德施天下守以讓。此五者。先王所以守天下也。服此道者不欲盈。夫惟不盈。是以弊不新成。

老子曰。聖人與陰俱閉。與陽俱開。能至于無樂也。卽無不樂也。無不樂。卽至樂極矣。是內樂外。不以外樂內。故有自樂也。卽有自志。貴乎天下。所以然者。因天下而爲天下之要也。不在于彼。而在于我。不在于人。而在于身。身得則萬物備矣。故達于心術之論者。卽嗜欲好憎外矣。是故無所喜。無所怒。無所樂。無所苦。

萬物玄同。無非無是。故士有一定之論。女有不易之行。不待勢而尊。不須財而富。不須力而強。不利財貨。不貪世名。不以貴爲安。不以賤爲危。形神氣志。各居其宜。夫形者生之舍也。氣者生之元也。神者生之制也。一失其位。卽三者傷矣。故以神爲主者。形從而利。以形爲主者。神從而害。其生。貪饕多欲之人。顚冥乎勢利。誘慕乎名位。幾以過人之知位高于世。卽精神日耗以遠久。淫而不還。形閉中拒。卽無由入矣。是以時有盲忘自失之患。夫精神志氣者。靜而日充以壯。躁而日耗以老。是故聖人持養其神。和弱其氣。平夷其形。而與道浮沈。如此則萬物之化。無不偶也。百事之變。無不應也。

守樸

老子曰。所謂眞人者。性合乎道也。故有而若無。實而若虛。治其內不治其外。明白太素。無爲而復樸。體本抱神。以遊天地之根。芒然彷徉塵垢之外。逍遙乎無事之業。機械智巧。不載于心。審于無瑕。（案）瑕一本作假。不與物遷。見事之化。而守其宗。心意專于內。通達禍福于一。居不知所爲。行不知所之。不學而知。弗視而見。弗爲而成。弗治而辯。感而應。迫而動。不得已而往。如光之燿。如影之效。以道爲循。有待而然。廓然而虛。淸靜而無。以千生爲一化。以萬異爲一宗。有精而不使。有神而不用。守太渾之樸。立至精之中。其寢不夢。其智不萌。其動無形。其靜無體。存而若亡。生而若死。出入無間。役使鬼神。精神之所能登假於道者也。使精神暢達而不失于元。日夜無隙。而與物爲春。卽是合而生時于心者也。故形有靡而神未嘗化。以不化應化。千變萬轉。而未始有極。化者復歸于無形也。不化者與天地俱生也。故生生者未嘗生。其所生

者卽生。化化者未嘗化。其所化者卽化。此眞人之遊也。純粹之道也。〔案〕此篇纘義亦原本闕。

文子纘義卷四

符言

老子曰。道至高無上。至深無下。平乎準。直乎繩。圓乎規。方乎矩。包裹天地。而無表裏。洞同覆蓋。而無所礙。是故體道者。不怒不喜。其坐無慮。寤而不夢。見物而名。事至而應。

〔纘義〕符以示信。言以達誠者也。世有謂符命符璽金符玉符者。以能示信達誠。此感彼應。故曰符。言夫道高下無極。遐邇貫通。無形無名。有情有信。聖人體道。不私喜怒。見物而名。事至而應。不言之言。可以符信。

老子曰。欲尸名者必生事。事生卽舍公而就私。倍道而任己。見譽而爲善。立名而爲賢。卽治不順理。而事不順時。治不順理卽多責。事不順時卽無功。妄爲要中。功成不足塞責。事敗足以滅身。

〔纘義〕名者殺身之具。聖人所戒。夫欲尸名者。必違天悖道。舍公就私。要譽立名。生事害衆。故治不順理。功不揜責。事敗滅身。信不誣矣。

老子曰。無爲名尸。無爲謀府。無爲事任。無爲智主。藏于無形。行于無怠。不爲福先。不爲禍始。始于無形。動于不得已。欲福先無禍。欲利先遠害。故求爲寧者。失其所寧卽危。求爲治者。失其所治則亂。〔案〕一本作故無爲而寧者。失其所寧卽危。無爲而治者。失其所治卽亂。今據纘義云。夫求爲寧者。寧失卽危。求爲治者。治失則亂。

似正文不當作無爲・附識以備攷・故不欲碌碌如玉。落落如石。其文好者皮必剝。其角美者身必殺。甘泉必竭。直木必伐。華榮之言後爲愆。石有玉。傷其山。黔首之患。固在言前。

〔纘義〕善惡之報。如影隨形。作善降祥。不善降殃。惡不可作。名可尸乎。夫求爲寧者。寧失卽危。求爲治者。治失則亂。皮文好而剝。身角美而殺。未有不由自召而至。

老子曰。時之行。動而從。〔案〕而一本作以・不知道者福爲禍。天爲蓋。地爲軫。善用道者終無盡。地爲軫。天爲蓋。善用道者終無害。陳彼五行。必有勝。天之所覆無不稱。故知不知。上也。不知言知。病也。〔案〕不知下一本無言字・

〔纘義〕天爲蓋無不覆。地爲軫無不載。天地之于人。恩大無極。聖人法之。因時而行。有動必從。如彼五行。相生相勝。善用道者。知不言知。上也。不知言知。病矣。

老子曰。山生金。石生玉。反相剝。木生蟲。還自食。人生事。還是賊。夫好事者未嘗不中。爭利者未嘗不窮。善游者溺。善騎者墮。各以所好。反自爲禍。得在時。不在爭。治在道。不在聖。土處下不爭高。故安而不危。水流下不爭疾。故去而不遲。是以聖人無執。故無失。無爲故無敗。

〔纘義〕天地人物。更相盜爲養。盜得宜則安。盜失宜則害。是故食能養人。亦能害人。民能戴主。亦能悖主。夫主之法。創事以盜民力。初若利之。至于末流。未有不自賊者也。知得在時不在爭。治在道不在聖。則無相盜之失矣。

老子曰。一言不可窮也。二言天下宗也。三言諸侯雄也。四言天下雙也。貞信則不可窮。道德則天下宗。舉賢德。諸侯雄。惡少愛衆。天下雙。

〔纘義〕言寡尤。行寡悔。在行不在言。執大象。天下往。在德不在險。惟口出好興戎。言可不慎乎。

老子曰。人有三死。非命亡焉。飲食不節。簡賤其身。病共殺之。樂得無已。好求不止。刑共殺之。以寡犯衆。以弱陵強。兵共殺之。

〔纘義〕生必有死。人孰免焉。非命而亡。良可哀也。嗜欲死病。利欲死刑。強梁死兵。夫三者所死不同。非命則一。

老子曰。其施厚者其報美。其怨大者其禍深。薄施而厚望。畜怨而無患者。未之有也。察其所以往者。卽知其所以來矣。

〔纘義〕施報之理。種瓜得瓜。種果得果。恩怨之報。理一如之。

老子曰。原天命。治心術。理好憎。適情性。卽治道通矣。原天命卽不惑禍福。治心術卽不妄喜怒。理好憎卽不貪無用。適情性卽欲不過節。不惑禍福。卽動靜順理。不妄喜怒。卽賞罰不阿。不貪無用。卽不以欲害性。欲不過節。卽養生知足。凡此四者。不求于外。不假于人。反己而得矣。

〔纘義〕天命心術。好憎情性。四者相通。如月在水。虧盈圓缺。隨象現影。心術邪正。禍福隨之。

老子曰。求不可非之行。〔案〕求不原作不求。今據明刊本改。不憎人之非己。修足譽之德。不求人之譽己。不

能使禍無至。信己之不迎也。不能使福必來。信己之不讓也。禍之至。非己之所生。故窮而不憂。福之來。非己之所成。故通而不矜。是故閒居而樂。無爲而治。

〔纘義〕信己何求。非己何憎。德行由己。非譽由人。是故譽不加勸。毀不加沮。居閒而樂。治不己爲。

老子曰。道者守其所已有。不求其所未得。求其所未得。卽所有者亡。循其所已有。卽所欲者至。治未因于不亂。而事爲治者必危。行未免于無非。而急求名者必挫。〔案〕挫一本作剉。故福莫大于無禍。利莫大于不喪。故物或益之而損。損之而益。夫道不可以勸就利者。而可以安神避害。故常無禍。不常有福。常無罪。不常有功。道曰芒芒昧昧。從天之威。與天同氣。無思慮也。無設儲也。來者不迎。去者不將。人雖東西南北。獨立中央。故處衆枉不失其直。與天下並流不離其域。不爲善。不避醜。遵天之道。不爲始。不專己。循天之理。不豫謀。不棄時。與天爲期。不求得。不辭福。從天之則。內無奇福。外無奇禍。故禍福不生焉。有人賊。故至德言同路。〔案〕路一本作輅。事同福。上下一心。無岐道旁見者。遣退之于衰。〔案〕此句一本無遣字。開道之于善。而民向方矣。

〔纘義〕貪得忘失。衆所同病。無欲故靜。斯謂至人。理之在天下。有不可必。夫守其已有。則未得或至。求其未得。則所有或亡。是以有道者內無奇福。外無奇禍。與天爲徒。人豈能賊之哉。

老子曰。爲善卽勸。爲不善卽觀。勸卽生責。觀卽生患。故道不可以進而求名。可以退而修身。故聖人不以行求名。不以知求譽。治隨自然。己無所與。爲者有不成。求者有不得。人有窮而道無通。有智而無爲。與無

智同功。有能而無事。與無能同德。有智若無智。有能若無能。道理達而人材滅矣。人與道不兩明。人愛名卽不用道。道勝人則名息。道息而名章。卽危亡。

〔纘義〕爲善不求福而福至。爲惡不求禍而禍生。遺臭萬世。流芳千古。宜有間然。是故愛名重則心不用道。造道深則身不求名。此天人之所以分。

老子曰。使信士分財。不如定分而探籌。何則。有心者之于平。不如無心者也。使廉士守財。不如閉戶而全封。以爲有欲者之于廉。不如無欲者也。人舉其疵則怨。鑑見其醜則自善。人能接物而不與己。卽免于累矣。

〔纘義〕分財探籌。有心不如無心之平。守財閉戶。有欲不若無欲之廉。舉疵則怨。在彼則不愛。鑑醜自善。在我則愛之。惟物接而無與于己者。我無是心。人亦無疵焉。

老子曰。凡事人者。非其寶幣。〔案〕其一本作以。必以卑辭。幣殫而欲不厭。卑體免辭。論說而交不結。約束誓盟。約定而反先日。是以君子不外飾仁義。而內修道德。修其境內之事。盡其地方之廣。勸民守死。堅其城郭。上下一心。與之守社稷。卽爲民者不伐無罪。爲利者不攻難得。此必全之道。必利之理。

〔纘義〕事人以寶幣者。幣殫而欲不厭。結交以卑辭者。辭窮而約反先。惟內修道德。上下一心。則可以守社稷。保民人。其道全矣。

老子曰。聖人不勝其心。衆人不勝其欲。君子行正氣。小人行衰氣。內便于性。外合于義。循理而動。不繫于

物者。正氣也。推于滋味。淫于聲色。發于喜怒。不顧後患者。衺氣也。衺與正相傷。欲與性相害。不可兩立。一起一廢。故聖人損欲以從性。目好色。耳好聲。鼻好香。口好味。合而說之。不離利害嗜欲也。耳目鼻口。不知所欲。皆心爲之制。各得其所。由此觀之。欲不可勝亦明矣。

〔纘義〕道心人心。天理人欲之分也。理勝則所爲皆天。欲勝則所爲皆人。此又君子小人之分矣。理欲相勝。邪正相傷。君子不爲。況聖人乎。

老子曰。治身養性者。節寢處。適飲食。和喜怒。便動靜。內在己者得。〔案〕內一本作則。證之纘義云。在內者得。當以內字爲正。而衺氣無由入。適其外者傷其內。扶其情者害其神。見其文者蔽其眞。夫須臾無忘其爲賢者。必困其性。百步之中無忘其爲容者。必累其形。故羽翼美者。傷其骸骨。枝葉茂者。害其根莖。能兩美者。天下無之。

〔纘義〕眞道養神。人道養形。在內者得。在外者輕。遠聲色。薄滋味。養形之道也。絕思慮。守精氣。養神之道也。治身養性。內外兼得。豈可以聲音笑貌爲哉。

老子曰。天有明。不憂民之晦也。地有財。不憂民之貧也。至得道者若丘山。塊然不動。〔案〕一本得作德。塊作鬼。行者以爲期。直己而足物。不爲人賜。用之者亦不受其德。故安而能久。天地無與也。故無奪也。無德也。故無怨也。善怒者必多怨。善與者必善奪。惟隨天地之自然而能勝理。故譽見卽毀隨之。善見卽惡從之。利爲害始。福爲禍先。不求利卽無害。不求福卽無禍。身以全爲常。富貴其寄也。

〔纘義〕聖人明照四海。而民不昏。富藏天下。而民不貧。順天地之自然。任萬物之自生。不私與。故無公取。不輕賞。故無重刑。視富貴如浮雲。乃可以全其眞。

老子曰。聖人無屈奇之服。詭異之行。服不雜。行不觀。通而不華。窮而不懾。榮而不顯。隱而不辱。異而不怪。同用無以名之。是謂大通。

〔纘義〕素隱行怪。君子不爲。屈奇之服。詭異之行。豈聖人之事哉。光而不耀。廉而不劌。與民同用而已。夫是之謂大通。

老子曰。道者直己而待命。時之至。不可迎而返也。時之去。不可追而援也。故聖人不進而求。不退而讓。隨時三年。時去我走。去時三年。時在我後。無去無就。中立其所。天道無親。惟德是與。福之至。非己之所求。故不伐其功。禍之來。非己之所生。故不悔其行。中心其恬。不累于德。〔案〕于一本作其。狗吠不驚。自信其情。誠無非分。故通道者不惑。知命者不憂。帝王之崩。藏骸于野。其祭也祀之于明堂。神貴于形也。故神制形則從。形勝神則窮。聰明雖用。必反諸神。謂之大通。

〔纘義〕道乃天下之所共由。聖人直己待命。時來時去。不將不迎。立乎中央。以制四方。不伐功。不悔行。其心恬然。通道知命。聰明雖用。必反諸神。

老子曰。古之存己者。樂德而忘賤。故名不動志。樂道而忘貧。故利不動心。是以謙而能樂。靜而能澹。以數算之壽。憂天下之亂。猶憂河水之涸。泣而益之也。故不憂天下之亂。而樂其身治者。可與言道矣。

〔纘義〕道尊德貴。悅諸心而存諸己也。故不以貧賤動其心志。身治則天下不足憂矣。其肯以不百年之身。過爲天下憂乎。

老子曰。人有三怨。爵高者人妬之。官大者主惡之。祿厚者人怨之。夫爵益高者意益下。官益大者心益小。祿益厚者施益博。修此三者怨不作。故貴以賤爲本。高以下爲基。

〔纘義〕爵高志驕。人必妬之。官大氣豪。主必惡之。祿厚不施。人必怨之。高下相傾之道也。惟謙卑好施。貴不忘賤。高不忘下。故無怨尤。

老子曰。言者所以通己于人也。聞者所以通人于己也。既闇且聾。人道不通。故有闇聾之病者。莫知事通。豈獨形骸有闇聾哉。心亦有之塞也。莫知所通。此闇聾之類也。夫道之爲宗也。有形者皆生焉。其爲親也亦戚矣。饗穀食氣者皆壽焉。其爲君也亦惠矣。諸智者學焉。其爲師也亦明矣。人皆以無用害有用。故知不博而日不足。以博奕之日問道。聞見深矣。不聞不問。〔案〕不聞下一本有與字。猶闇聾之比于人也。

〔纘義〕受形而生。親之恩也。饗穀而壽。君之惠也。由學而明。師之德也。長而成人。身亦貴矣。言乃心之聲。通己于人。非言不達。通人于己。非言不聞。言而神矣乎。能不以私言廢公言。無用害有用。則聞道深而不孤上之人矣。

老子曰。人之情。心服于德。不服于力。德在與不在求。是以聖人之欲貴于人者。先貴于人。欲尊于人者。先尊于人。欲勝人者先自勝。欲卑人者先自卑。故貴賤尊卑。道以制之。夫古之聖王。以其言下人。以其身後

人。卽天下樂。推而不厭。戴而不重。此德有餘而氣順也。故知與之爲取。後之爲先。卽幾于道矣。（案）于一本作之。

（纘義）禮貴乎先。言貴乎後。此人之情。故可服以德。不服以力。是以聖人進退有度。先後有節。故天下樂推而戴之。

老子曰。德少而寵多者譏。才下而位高者危。無大功而有厚祿者微。故物或益之而損。或損之而益。衆人皆知利利。而不知病病。惟聖人知病之爲利。利之爲病。故再實之木。其根必傷。多藏之家。其後必殃。夫大利者反爲害。天之道也。

（纘義）德不厭廣。分不可踰。水淺而舟大則膠。樹大而根淺則拔。人之德薄才淺。懷不仁而據高位。鮮不拔矣。惟知利病反覆。無甚愛多藏。得義利之和。又何病焉。

老子曰。小人從事曰苟得。君子曰苟義。爲善者非求名者也。而名從之。名不與利期。而利歸之。所求者同。所極者異。故動有益則損隨之。言無常是。行無常宜者。小人也。察于一事。通于一能者。中人也。兼覆而並有之。技能而才使之者。聖人也。

（纘義）圓顱方趾。含齒戴髮。均是人也。稟氣有異。智愚分焉。小人苟得。才勝德也。君子苟義。德勝才也。可上可下。則爲中人。天縱多能。其聖人乎。

老子曰。生所假也。死所歸也。故世治卽以義衞身。世亂卽以身衞義。死之日。行之終也。故君子愼一用之

而已矣。故生所受于天也。命所遭于時也。有其才不遇其世。天也。求之有道。得之在命。君子能爲善。不能必得其福。不忍爲非。〔案〕爲字下一本有于字。而未必免于禍。故君子逢時卽進。得之以義。何幸之有。不時而退。〔案〕而一本作卽。讓之以禮。何不幸之有。故雖處貧賤而猶不悔者。得其所貴也。

〔纘義〕受命于天。賦形爲人。生有所假。死有所歸。所遭于時。或窮或通。何莫非命。有其才而不遇。天也。是以君子爲善。福無必得。不爲非。禍無必免。故得其時則駕。不得其時則蓬累而行。貴在我矣。

老子曰。人有順逆之氣生于心。心治則氣順。心亂則氣逆。心之治亂在于道。〔案〕道字下一本有德字。得道則心治。失道則心亂。心治卽交讓。心亂卽交爭。讓則有德。爭則生賊。有德卽氣順。賊生卽氣逆。氣順則自損以奉人。氣逆則損人以自奉。夫氣者可以道而制也。天之道其猶響之報聲也。德積則福至。怨積則禍至。〔案〕二至字一本皆作生字。學敗于官茂。〔案〕學一本作宦。孝衰于妻子。患生于憂解。病甚于且瘉。故愼終如始。則無敗事。

〔纘義〕陰符曰。五賊在心。施行于天。氣順則治。氣逆則亂。治卽交讓。亂卽交爭。氣逆乎心。則賊于其身。氣逆乎時。則賊于其國。惟以道制氣。則能損己奉人。雖官茂不能敗吾之學。妻子不能衰吾之孝。曷有憂解之患。且瘉之病哉。能愼厥終。罔有所失。

老子曰。舉枉與直。如何不得。舉直與枉。勿與遂往。所謂同汙而異泥者。

〔纘義〕不曰舉枉錯直。而曰舉枉與直。何哉。舉枉與直。是拔小人而歸于君子。何不得乎。舉直與枉。則

是推君子而納諸小人之域。君子不往矣。同汙異泥。處小之道。和而不流。

老子曰。聖人同死生。愚人亦同死生。聖人之同死生。明于分理。愚人之同死生。不知利害之所在。道懸天。物布地。和在人。人主不和。卽天氣不下。地氣不上。陰陽不調。風雨不時。人民疾飢。

〔纘義〕和之用至矣。天得之萬象明。地得之萬物生。人得之萬事成。人主之心。和其可失乎。失其天地不交。人民疾飢。夫聖愚同一死生。其不同者。義與利之間耳。利者義之和。聖人明于分理。利亦義也。愚人不知利害之所在。義亦利焉。

老子曰。得萬人之兵。不如聞一言之當。得隨侯之珠。不如得事之所由。得和氏之璧。不如得事之所適。天下雖大。好用兵者亡。國家雖安。好戰者危。故小國寡民。雖有什伯之器而勿用。

〔纘義〕禹拜昌言。班師振旅。而苗民格。聞一言之當。勝萬兵也。得隨珠和璧。不如得事之所由適。是以聖人貴道不貴寶。尚德不尚功。肯以兵自危哉。

老子曰。能成霸王者。必德勝者也。〔案〕此句一本無德字。能勝敵者。必強者也。能強者。必用人力者也。能用人力者。必得人心者也。能得人心者。必自得者也。自得者。必柔弱者也。能勝不如己者。至于若己者而格。柔勝出于若己者。其事不可度。故能以衆不勝成大勝者。惟聖人能之。〔案〕勝者下一本有也字。無惟聖人能之五字。

〔纘義〕德勝者霸。得人心也。勝敵者強。得人力也。然非得人之心。未有能用人之力也。敵何由勝。強何

由霸哉。德自得也。自得則柔弱勝剛強。故能勝不若己者。至于若于己者而格。是德相若也。柔勝出于若己者。其事不可度。則德又勝我矣。故能以衆不勝成大勝者。惟聖人能之。

文子纘義卷五

道德（案）此篇纘義原闕・今仍錄文子原文・以符篇目・

文子問道。老子曰。學問不精。聽道不深。凡聽者將以達智也。將以成行也。將以致功名也。不精不明。不深不達。故上學以神聽。中學以心聽。下學以耳聽。以耳聽者。學在皮膚。以心聽者。學在肌肉。以神聽者。學在骨髓。故聽之不深。卽知之不明。知之不明。卽不能盡其精。不能盡其精。卽行之不成。凡聽之理。虛心淸靜。損氣無盛。無思無慮。目無妄視。耳無苟聽。專精積蓄。內意盈并。旣以得之。必固守之。必長久之。夫道者原產有始。始于柔弱。成于剛強。始于短寡。成于衆長。十圍之木。始于把。百仞之臺。始于下。此天之道也。聖人法之。卑者所以自下也。退者所以自後也。儉者所以自小也。損者所以自少也。卑則尊。退則先。儉則廣。損則大。此天道所成也。夫道者德之元。天之根。福之門。萬物待之而生。待之而成。待之而寧。夫道無爲無形。內以修身。外以治人。功成事立。與天爲鄰。無爲而無不爲。莫知其情。莫知其眞。其中有信。天子有道。則天下服。長有社稷。公侯有道。則人民和睦。不失其國。士庶有道。則全其身。保其親。強大有道。不戰而克。小弱有道。不爭而得。舉事有道。功成得福。君臣有道則忠惠。父子有道則慈孝。士庶有道則相愛。故有道則和。無道則苛。由是觀之。道之于人。無所不宜也。夫道者。小行之小得福。大行之大得福。盡行之天下服。服則懷之。故帝者天下之適也。王者天下之往也。天下不適不往。不可謂帝王。故帝王不得人。不能成。得人失

道。亦不能守。夫失道者。奢泰驕佚。慢倨矜傲。見餘自顯。自明執雄。堅強作難。結怨爲兵。主爲亂首。小人行之。身受大殃。大人行之。國家滅亡。淺及其身。深及子孫。夫罪莫大于無道。怨莫深于無德。天道然也。

老子曰。夫行道者。使人雖勇。刺之不入。雖巧擊之不中。夫刺之不入。擊之不中。而猶辱也。未若使人雖勇不敢刺。雖巧不敢擊。夫不敢者。非無其意也。未若使人無其意。夫無其意者。未有愛利之心也。不若使天下丈夫女子。莫不懽然皆欲愛利之。若然者。無地而爲君。無官而爲長。天下莫不願安利之。故勇于敢則殺。勇于不敢則活。

文子問德。老子曰。畜之養之。遂之長之。兼利無擇。與天地合。此之謂德。何謂仁。曰。爲上不矜其功。爲下不羞其病。于大不矜。于小不偷。兼愛無私。久而不衰。此之謂仁也。何謂義。曰。爲上則輔弱。爲下則守節。達不肆意。窮不易操。一度順理。不私枉橈。此之謂義也。何謂禮。曰。爲上則恭嚴。爲下則卑敬。退讓守柔。爲天下雌。立于不敢。設于不能。此之謂禮也。故修其德則下從令。修其仁則下不爭。修其義則下平正。修其禮則下尊敬。四者既修。國家安寧。故物生者道也。長者德也。愛者仁也。正者義也。敬者禮也。不畜不養。不能遂長。不慈不愛。不能成遂。不正不匡。不能久長。不敬不寵。不能貴重。故德者民之所貴也。仁者民之所懷也。義者民之所畏也。禮者民之所敬也。此四者文之順也。聖人之所以御萬物也。君子無德則下怨。無仁則下爭。無義則下暴。無禮則下亂。四經不立。謂之無道。無道不亡者。未之有也。

老子曰。至德之世。賈便其市。農樂其野。大夫安其職處。士修其道。人民樂其業。是以風雨不毀折。草木不

天死。河出圖。洛出書。及世之衰也。賦斂無度。殺戮無止。刑諫者。殺賢士。是以山崩川涸。蠕動不息。野無百蔬。故世治則愚者不得獨亂。世亂則賢者不能獨治。聖人和愉寧靜。生也。至德道行。命也。故生遭命後而能行。命得時而後能明。必有其世。而後有其人。

文子問聖智。老子曰。聞而知之聖也。見而知之智也。故聖人常聞禍福所生。而擇其道。智者常見禍福成形。而擇其行。聖人知天道吉凶。故知禍福所生。智者先見成形。故知禍福之門。聞未生。聖也。先見成形。智也。無聞見者愚迷。

老子曰。君好義。則信時而任己。棄數而用惠。物博智淺。以淺贍博。未之有也。獨任其智。失必多矣。好智。窮術也。好勇。危亡之道也。好與則無定分。上之分不定。則下之望無止。若多斂則與民爲讎。少取而多與。其數無有。故好與、來怨之道也。由是觀之。財不足任。道術可因。明矣。

文子問曰。古之王者。以道莅天下。爲之奈何。老子曰。執一無爲。因天地與之變化。天下大器也。不可執也。不可爲也。爲者敗之。執者失之。執者見小也。見小故不能成其大也。無爲者守靜也。守靜能爲天下正。處大滿而不溢。居高貴而無驕。處大不溢。盈而不虧。居上不驕。高而不危。盈而不虧。所以長守富也。高而不危。所以長守貴也。富貴不離其身。祿及子孫。古之王道。具于此矣。

老子曰。民有道所同行。有法所同守。義不能相固。威不能相必。故立君以一之。君執一卽治。無常卽亂。君道者非所以有爲也。所以無爲也。智者不以德爲事。勇者不以力爲暴。仁者不以位爲惠。可謂一矣。一也

者。無適之道也。萬物之本也。君數易法。國數易君。人以其位。達其好憎。下之任懼。不可勝理。故君失一。其亂甚于無君也。君必執一。而後能羣矣。

文子問曰。王道有幾。老子曰。一而已矣。文子曰。古有以道王者。有以兵王者。何其一也。曰。以道王者德也。以兵王者亦德也。用兵者五。有義兵。有應兵。有忿兵。有貪兵。有驕兵。誅暴救弱。謂之義。敵來加己。不得已而用之。謂之應。爭小故不勝其心。謂之忿。利人土地。欲人財貨。謂之貪。恃其國家之大。矜其人民之衆。欲見賢于敵國者。謂之驕。義兵王。應兵勝。忿兵敗。貪兵死。驕兵滅。此天道也。

老子曰。釋道而任智者危。棄數而用才者困。故守分循理。失之不憂。得之不喜。成者非所爲。得者非所求。入者有受而無取。出者有授而無與。因春而生。因秋而殺。所生不德。所殺不怨。則幾于道矣。

文子問曰。王者得其歡心。爲之奈何。老子曰。若江海卽是也。淡兮無味。用之不旣。先小而後大。夫欲上人者。必以其言下之。欲先人者。必以其身後之。天下必效其歡愛。進其仁義。而無苛氣。居上而民不重。居前而衆不害。天下樂推而不厭。雖絕國殊俗。蜎飛蠕動。莫不親愛。無之而不通。無往而不遂。故爲天下貴。

老子曰。執一世之法籍。以非傳代之俗。譬猶膠柱調瑟。聖人者。應時權變。見形施宜。世異則事變。時移則俗易。論世立法。隨時舉事。上古之王。法度不同。非故相反也。時務異也。是故不法其已成之法。而法其所以爲法者。與化推移。聖人之法可觀也。其所以作法。不可原也。其言可聽也。其所以言。不可形也。三皇、五帝。輕天下。細萬物。齊死生。同變化。抱道推誠。以鏡萬物之情。上與道爲友。下與化爲人。今欲學其道。不得

其清明玄聖。守其法籍。行其憲令。必不能以爲治矣。

文子問政。老子曰。御之以道。養之以德。無示以賢。無加以力。損而執一。無處可利。無見可欲。方而不割。廉而不劌。無矜無伐。御之以道則民附。養之以德則民服。無示以賢則民足。無加以力則民樸。無示以賢者。儉也。無加以力。不敢也。下以聚之。賂以取之。儉以自全。不敢以自安。不下則離散。弗養則背叛。示以賢則民爭。加以力則民怨。離散則國勢衰。民背叛則上無威。人爭則輕爲非。下怨其上則位危。四者誠修。正道幾矣。

老子曰。上言者下用也。下言者上用也。上言者常用也。下言者權用也。惟聖人爲能知權。言而必信。期而必當。天下之高行。直而證父。信而死女。孰能貴之。故聖人論事之曲直。與之屈伸。無常儀表。祝則名君。溺則捽父。勢使然也。夫權者聖人所以獨見。夫先迕而後合者之謂權。先合而後迕者不知權。不知權者。善反醜矣。

文子問曰。夫子之言。非道德無以治天下。上世之王。繼嗣因業。亦有無道各沒其世而無禍敗者。何道以然。老子曰。自天子以下。至于庶人。各自生活。然其活有厚薄。天下時有亡國破家。無道德之故也。有道德。則夙夜不懈。戰戰兢兢。常恐危亡。無道德。則縱欲怠惰。其亡無時。使桀、紂循道行德。湯、武雖賢。無所建其功也。夫道德者。所以相生養也。所以相畜長也。所以相親愛也。所以相敬貴也。夫蠭蟲雖愚。不害其所愛。誠使天下之民。皆懷仁愛之心。禍災何由生乎。夫無道而無禍害者。仁未絕。義未滅也。仁雖未絕。義雖未

滅。諸侯以輕其上矣。諸侯輕上。則朝廷不恭。縱令不順。仁絕義滅。諸侯背叛。衆人力政。強者陵弱。大者侵小。民人以攻擊爲業。災害生。禍亂作。其亡無日。何期無禍也。

老子曰。法煩刑峻。卽民生詐。上多事則下多態。求多卽得寡。禁多卽勝少。以事生事。又以事止事。譬猶揚火而使無焚也。以智生患。又以智備之。譬猶撓水而欲求其淸也。

老子曰。人主好仁。卽無功者賞。有罪者釋。好刑。卽有功者廢。無罪者及。無好憎者。誅而無怨。施而不德。放準循繩。身無與事。若天若地。何不覆載。合而和之。君也。別而誅之。法也。民以受誅。無所怨憾。謂之道德。

老子曰。天下是非無所定。世各是其所善。而非其所惡。夫求是者。非求道理也。求合于己者也。非去邪也。去迕于心者。今吾欲擇是而居之。擇非而去之。不知世所謂是非也。故治大國若烹小鮮。勿撓而已。夫趣合者。卽言中而益親。身疎而謀。當卽見疑。今吾欲正身而待物。何知世之所從規我者乎。吾若與俗遽走。猶逃雨無之而不濡。欲在于虛則不能虛。若夫不爲虛而自虛者。此所欲而無不致也。故通于道者。如車軸。不運于己。而與轂致于千里。轉于無窮之原也。故聖人體道反至。不化以待化。動而無爲。

老子曰。夫亟戰而數勝者。則國必亡。亟戰則民罷。數勝則主驕。以驕主使罷民。而國不亡者則寡矣。主驕則恣。恣則極物。民罷則怨。怨則極慮。上下俱極而不亡者。未之有也。故功遂身退。天之道也。

平王問文子曰。吾聞子得道于老聃。今賢人雖有道。而遭淫亂之世。以一人之權。而欲化久亂之民。其庸能乎。文子曰。夫道德者。匡邪以爲正。振亂以爲治。化淫敗以爲樸。淳德復生。天下安寧。要在一人。人主者。

民之師也。上者。下之儀也。上美之則下食之。上有道德。則下有仁義。下有仁義。則無淫亂之世矣。積德成王。積怨成亡。積石成山。積水成海。不積而能成者。未之有也。積道德者。天與之。地助之。鬼神輔之。鳳凰翔其庭。麒麟遊其郊。蛟龍宿其沼。故以道莅天下。天下之德也。無道莅天下。天下之賊也。以一人與天下爲讎。雖欲長久。不可得也。堯、舜以是昌。桀、紂以是亡。平王曰。寡人敬聞命矣。

文子纘義卷六

上德

〔舊註〕上德謂時之君有德者也。夫三代之道廢。五霸之德衰。故宜修德以臣天下。有功可見。有德可尊。故曰上德者也。

老子曰。主者國之心也。心治卽百節皆安。心擾卽百節皆亂。

〔舊註〕治國在君明。明卽萬姓樂其業。治身在心正。正卽百節安其所也。

故其身治者。支體相遺也。

〔舊註〕無疾苦也。

其國治者。君臣相忘也。

〔舊註〕無憂虞也。

〔纘義〕德一也。有二焉。長養萬物天之德。愛養百姓君之德。夫君者國之心。君有德。則心廣體胖。氣不亂而身自治。治國猶治身。君臣相安。國其有不治者乎。故曰。上德不德。則是有德。而不自恃以爲德。是以有德。老子學于常樅。〔案〕老子下一本有曰字。

〔舊註〕老子之師。姓常名樅。老子自說受教于師。師之言如是。

見古而守柔。

〔舊註〕見古道皆守雌柔。古字作舌字。亦柔也。

仰視屋樹。

〔舊註〕惜光陰不駐也。

退而目川。

〔舊註〕歎逝者不息也。

觀影而知持後。

〔舊註〕不先物爲。

故聖人虛無因循。常後而不先。譬若積薪。燎後者處上。

〔舊註〕後卽先。下卽上。物之常然。夫求先于人。卽不能先也。

〔纘義〕常樅、古之聖人也。老子學于常樅。猶孔子學于老子。老子目擊道存。精神冥契。故能見古而守柔。觀影而知持後。是以聖人因循虛無。不爭強。不敢先。夫是之謂上德。

老子曰。鳴鐸以聲自毀。膏燭以明自煎。虎豹之文來射。猨狖之捷來格。故勇武以強梁死。辯士以智能困。能以智知。而未能以智不知。

〔舊註〕此以能自害。不能以不能自全。以智自賊。不能以不智自存也。

故勇于一能。察于一辭。可與曲說。未可與廣應。

〔舊註〕恃匹夫之勇。未能御衆。執一隅之說。非道通途。

〔纘義〕人貴有德。不貴多智。智多則出乎己而反乎己。鮮不自害。虎豹之文來射。猨狖之捷來格。士人勇死于強。智困于辯。宜矣。惟不以智知而以智不知者。則不局于一。而所應者廣。

老子曰。道以無有爲體。

〔舊註〕體道虛無。所謂微妙。

視之不見其形。聽之不聞其聲。謂之幽冥。幽冥者所以論道。而非道也。

〔舊註〕猶筌者取魚而非魚。言者論道而非道也。

夫道者。內視而自反。

〔舊註〕反聽內視。自得于身也。

故人不小覺。不大迷。不小慧。不大愚。

〔舊註〕執熒耀而方太陽。非迷若何。持燕石而比和玉。非愚若何也。

莫鑒于流潦。而鑒于止水。以其內保之。止而不外蕩。

〔舊註〕心塵外蕩。則流濁而常昏。水性內虛。卽淵淸而自鑒。

月望日奪光。陰不可以承陽。日出星不見。不能與之爭光。末不可以強于本。枝不可以大于榦。上重下輕。

其覆必易。

〔舊註〕此意言大君有命。小人勿用。若用之。猶陰奪日光。宜本末相稱。尊卑當位。則無傾危之患。顛覆之禍。

一淵不兩蛟。一雌不二雄。一卽定。兩卽爭。

〔舊註〕君主一則國安。人主一則心泰。

玉在山而草木潤。珠生淵而岸不枯。

〔舊註〕山川韜玉而潤媚。君子積道德以光暉也。

蚯蚓無筋骨之強。爪牙之利。上食晞塊。下飲黃泉。用心一也。〔案〕塊一本作壤。

〔舊註〕蚯蚓飢則食土。渴則飲水。言無異慮。故不假筋骨爪牙之用。人一心守道。亦何待名利然後稱意也。

〔纘義〕道以無有爲體。故可竝行。物以有形爲用。故不兩立。無有爲體。一則定矣。有形爲用。兩則爭矣。然小大有間。君臣有分。人君懷道抱德。曾不我有。此道之所以大。德之所以久也。天下孰敢以爭強爲哉。

淸之爲明。杯水可見眸子。濁之爲害。河水不見太山。

〔舊註〕淸明雖小。可以鑒毫髮。昏濁雖大。不能見山嶽。

蘭芷不爲莫服而不芳。舟浮江海。不爲莫乘而沈。君子行道。不爲莫知而止。性之有也。

〔舊註〕蘭芷之芳。性也。不得不芳。君子爲善。道也。不可不行。

以清入濁。必困辱。以濁入清。必覆傾。

〔舊註〕賢愚不竝立。清濁不同器。

天二氣卽成虹。地二氣卽泄藏。人二氣卽生病。

〔舊註〕三才之道。所貴主一。

陰陽不能常。且冬且夏。月不知晝。日不知夜。

〔舊註〕冬夏不可差跌。晝夜不相干犯。

川廣者魚大。山高者木脩。地廣者德厚。

〔舊註〕川不廣不能生巨鱗。智不周不能達至理。故知非厚德。不能深知而遠見。

故魚不可以無餌釣。獸不可以空器召。

〔舊註〕物不可以端坐致。道不可以無人弘。

山有猛獸。林木爲之不斬。園有螫蟲。葵藿爲之不采。國有賢臣。折衝千里。

〔舊註〕猛獸螫蟲。猶庇及草木。賢人君子。自然輔佑君民也。

通于道者。若車軸轉于轂中。不運于己。與之致于千里。終而復始。轉于無窮之原也。

〔舊註〕前已釋矣。

故舉枉與直。何如不得。舉直與枉。勿與遂往。

〔舊註〕以釋符言篇也。

〔纘義〕水清鑒影。心清鑑物。明之故也。濁則昏矣。君子小人。勢不兩立。冬寒夏暑。時不竝行。時竝行則災癘生。勢兩立則禍患作。雖然。爲君子者。豈以小人在位。道不可行。而終不出乎。

有鳥將來。張羅而待之。得鳥者羅之一目。今爲一目之羅。則無時得鳥。

〔舊註〕任一人之才。難以御衆。一目之羅。無由獲鳥。

故事或不可前規。物或不可豫慮。故聖人畜道待時也。

〔舊註〕夫聖人其行也天。其動也時。未至卽守道。時之來卽修之。文王之興周道。高祖之盛漢業也。

欲致魚者先通谷。欲求鳥者先樹木。水積而魚聚。木茂而鳥集。爲魚得者。非挈而入淵也。爲猨得者。非負而上木也。縱之所利而已。

〔舊註〕夫君臣相爲用也。猶魚之投水。鳥之依林。縱其所利。不召而來。明君處世。而忠賢自至也。

足所踐者淺。然待所不踐而後能行。心所知者褊。然待所不知而後能明。

〔舊註〕足所踐者少。其不踐者多。心所知者寡。其不知者衆。以不用而能成其用。不知而能全其知也。

川竭而谷虛。丘夷而淵塞。脣亡而齒寒。河水深。其壤在山。〔案〕其一本作而。

〔舊註〕此蓋言君民相依。猶山川相通。河水深則膏壤在山。君厚斂則民貨匱乏。上有所求。下有所竭。民力殫而君位危。則脣亡齒寒之義者是也。

水靜則清。清則平。平卽易。易則見物之形。形不可以爲正。〔案〕此句一本作形不可併故可以爲正。

〔舊註〕言元首旣明。猶止水之清。深鑒物情。善惡之狀無逃。幽察人情。平和之政。斯布之也。

〔纘義〕知有用之不可與言政治國者。要在一人。非衆人則不能治。欲得賢而不先養士。可乎。是以聖人畜道待時。得人則興。未有不爲我用者也。

使葉落者。風搖之也。使水濁者。物撓之也。

〔舊註〕風不搖而木自落。物常撓而水自清。未之有也。

璧瑗之器。磁音藍。礎之功也。鍥鄒之斷割。砥礪之力也。

〔舊註〕言良玉寶劍。雖有美質。終假砥礪之功。成乎奇器。君子賢人。雖有才質。終假師匠。方成其業也。

蟁與驥致千里而不飛。無裹糧之資而不飢。

〔舊註〕國所託者賢。則所存者大。坐而無憂。物所附者良。則所致者遠。疾而不勞。

狡兎得而獵犬烹。

〔舊註〕必然之勢。

高鳥盡而良弓藏。

〔舊註〕不見用也。

功成名遂身退。天道然也。

〔舊註〕審進退之宜。盡窮通之數。抱道守德。全身保名。可謂賢也。

怒出于不怒。爲出于不爲。視于無有。則得所見。聽于無聲。則得所聞。

〔舊註〕人之性本無怒。怒出于有事。人之性本無爲。爲出于有欲。知怒之爲過。爲之是非。故內視見于無形。反聽致于無聲者。謂卻照本性。而無聲無形。無怒無爲。所貴見于無。非謂見于有也。

飛鳥反鄉。兎走歸窟。狐死守丘。寒蟄得木。各依其所生也。

〔舊註〕物不忘本。人或違道。

〔纘義〕道可獨行。不可以獨擅。人健走。日不百里而罷。得良馬則千里可致。怒出于不怒。文、武所以安天下之民。爲出于不爲。堯、舜所以成垂衣之治。爲國家而善用人者。民孰不知歸乎。

水火相憎。鼎鬲在其間。五味以和。骨肉相愛也。讒人間之。父子相危也。〔案〕一本無也字。

〔舊註〕言物性有相反。雖水火相攻。用之有方。則致和。父子相愛。讒慝間之。則見疑。賢者不可不察也。

犬豕不擇器而食。愈肥。其體故近死。〔案〕愈一本作兪。

〔舊註〕此明小人苟希名利。雖且貴而終否。賢者畜道待時。雖暫否而終泰也。

鳳皇翔于千仞。莫之能致。椎固百內。而不能自椽。

〔舊註〕陟環反。未詳。

目見百步之外。而不能見其背。

〔舊註〕希大者亡其細。見遠者遺其近。

因高爲山。卽安而不危。因下爲淵。則魚鼈歸焉。〔案〕此句一本作卽深而魚鼈歸焉。

〔舊註〕因其所易。人不勞而自成。利其所習。物不召而自至。

溝池潦卽溢。旱卽枯。河海之源。淵而不竭。〔案〕淵一本作深。

〔舊註〕小器與之則易滿。取之則易竭。大量益之而不盈。酌之而不絕也。

鼈無耳而目不可以蔽。精于明也。瞽無目而耳不可以蔽。精于聽也。〔案〕聽一本作聰。

〔舊註〕各利一原。莫能相假。

混混之水濁。可以濯吾足乎。泠泠之水清。可以濯吾纓乎。

〔舊註〕言清濁無遺。賢愚竝用。但量能授任。稱物隨機也。

𥳑音藥。之爲縞也。或爲冠。或爲紱音韍。

〔舊註〕言所用不定也。

冠卽戴枝之。紱卽足蹍之。

〔舊註〕無乖其分。各全其要。

〔纘義〕人無常是。物無常非。氣順則合。氣逆則離。火炎上。水潤下。鼎鬲和之。卽旣濟之功成。父主慈。子主孝。讒人間之。卽參商之怨起。犬豕體肥近于死。鳳皇高飛莫能致。淸斯濯纓。濁斯濯足。不能潔己而爲物汙者。可不審諸。

金之勢勝木。一刃不能殘一林。土之勢勝水。一掬不能塞江河。水之勢勝火。一酌不能救一車之薪。

〔舊註〕諭一人之直。不能移衆枉。任一人之智。不能化羣迷也。

冬有雷。夏有雹。寒暑不變其節。霜雪廉纖。（廉休反。）日出而流。

〔舊註〕冬雷夏雹。寒暑不能全其節。太陽回照。霜雪不能固其質也。

傾易覆也。倚易輈（音附。）也。

幾易助也。溼易雨也。

〔舊註〕賢者親善。愚者親惡。其勢易附。其事易染也。

蘭芷以芳。不得見霜。蟾蜍辟兵。壽在五月之望。

〔舊註〕斯皆有用而見害。曷若無名以全身。案萬畢術。蟾蜍五月中殺塗五兵。入軍陣而不傷。

精泄者中易殘。

〔舊註〕精華發于內。而枝幹凋于外也。

華非其時者不可食。

〔舊註〕物非時而食必病財非義而取必害

〔纘義〕生剋制伏固有定分力小任大未有不返受其制者木勝金水勝土火勝水終非其性夫冬雷夏雹終非其時曾不朝夕之久人其可不自量乎

舌之與齒孰先弊焉繩之與矢孰先直焉

〔舊註〕剛者雖堅而致弊柔者善屈而正物

使影曲者形也使響濁者聲也

〔舊註〕形端必無曲影言善必無惡響

與死同病者難爲良醫與亡國同道者不可爲忠謀

〔舊註〕必死之病醫雖良而不救必亡之國臣雖忠而難存

使倡吹竽使工捻竅雖中節不可使決君形亡焉

〔舊註〕倡樂人也工制器人也蓋言倡者吹竽工者捻竅曲節雖中律終動用相違心手莫應何能使決言其主君形亡也

聾者不歌無以自樂盲者不觀無以接物

〔舊註〕聲不通其耳絕想于樂色不見其目息觀于心

步于林者不得直道行于險者不得履繩

〔舊註〕步林不求阡陌。務于通足。履險不循規矩。事在濟危也。

海內其所出。故能大。

〔舊註〕生而不絕。用而無窮。故爲大也。

〔纘義〕處非其地。依非其人。難矣哉。齒剛先缺。矢勁先折。與死同病。難于爲良醫。與亡國同道。不可爲忠謀。君不用道。而臣強之。謀出二心。功可成乎。

日不竝出。狐不二雄。神龍不匹。猛獸不羣。鷙鳥不雙。

〔舊註〕斯皆獨立不羣。故能爲百獸衆禽之長也。

蓋非燎不蔽日。輪非輻不追疾。燎輪未足恃也。

〔舊註〕言事物相假。不可偏任也。

張弓而射。非弦不能發。矢之爲射。十分之一。

〔舊註〕弓雖勁。非弦不能中的。君雖聖。非忠無以濟于業。凡爲射者甚衆。至于求中者。十分無一。猶干祿者不少。至于求賢者。萬分無二。

飢馬在廄。漠然無聲。投芻其旁。爭心乃生。

〔舊註〕乏芻豢者。投之乃爭。渴名位者。居之必競。故君子讓其祿。小人競其位也。

三寸之管無當。天下不能滿。十石而有塞。百斗而足。

〔舊註〕論貧者無厭而莫定。猶器之無底而難滿。

循繩而斷卽不過。懸衡而量卽不差。懸古法以類。有時而遂。杖格之屬。有時而施。是而行之謂之斷。非而行之謂之亂。

〔舊註〕循繩而動。物不能越。懸衡爲制。事無不當。古今旣殊。法度亦異。適時而治。滯方則亂。

〔纘義〕日不竝出。神龍不匹。猛獸不羣。況于人乎。撩以張蓋。軸以轉輪。君臣相資之道也。飢馬爭芻。賞不可濫。循繩而斷。法無過差。古法杖格。用之以時。在乎行之者耳。

農夫勞而君子養。愚者言而智者擇。

〔舊註〕耕也。勞在其中。學也。祿在其中。

見之明白。處之如玉石。見之黯烏感切。黮音昧。必留其謀。

〔舊註〕事理明白。居然可分。固無疑焉。間見鹵莽。自難情曉。宜其謀矣。

百星之明。不如一月之光。十牖畢開。不如一戶之明。

〔舊註〕小人雖衆。不足可任。賢士雖寡。得一有餘。文王得呂望。高祖得子房。其在多乎。

蝮蛇不可爲足。虎不可爲翼。

〔舊註〕人無全能。物不雙美。

今有六尺之席。臥而越之。下才不難。立而踰之。上才不易。勢施異也。

〔舊註〕明人才不等也。于彼則通。于此則塞。所能有異故也。

助祭者得嘗。救鬬者得傷。

〔舊註〕見善蒙惠。遇惡有傷。

蔽于不祥之木。爲雷霆所撲。

〔舊註〕蔽不祥之木。而天威難逭。匿不善之人。而國法必誅也。

日月欲明。浮雲蔽之。河水欲清。沙土穢之。叢蘭欲脩。秋風敗之。人性欲平。嗜欲害之。蒙塵而欲無眯。不可得潔。

〔舊註〕處昏翳之間。何以見明。居嗜欲之〔案〕此下似脫二字。無別本可校。姑仍其舊。從所染。霜霰交下。蘭蕙難以保其芳。沙壤汨流。河源無以全其潔。

黃金龜紐。賢者以爲佩。土壤布地。能者以爲富。

〔舊註〕不識所用。雖金玉以爲糞土。苟知所施。雖土壤以爲珠玉。

故與弱者金玉。不如與之尺素。

〔舊註〕弱者愚弱也。與之尺素或可保。與之金玉則爲害。猶小人不可乘大位。必致危亡也。

〔纘義〕農夫不勞。君子無以養。君子不治。農夫其能安乎。蛇無足。虎無翼。不可兩得。浮雲蓋日。失不在己。嗜欲害性。病不在人。

轂虛而中立三十輻。各盡其力。使一輻獨入。衆輻皆棄。何近遠之能至。

〔舊註〕爲車者必假衆輻求致遠之用。治國者亦藉羣才保久安之業。

橘柚有鄉。蘧蕙有叢。獸同足者相從游。鳥同翼者相從翔。

〔舊註〕同氣相召。同類相求。

欲觀九州之地。足無千里之行。無政教之源。而欲爲萬民上者難矣。

〔舊註〕觀乎九域。豈不行而至。御萬幾。豈無道而居之也。

兕兕者獲。提提者射。提音時。

〔舊註〕兕兕者惡也。提提者羣也。言羣惡相聚。必被中傷。爲人誅獲也。

故大白若辱。廣德若不足。

〔舊註〕明惟白著。故似屈辱。德不外揚。有若缺少。

君子有酒。

〔舊註〕言其過量。

小人鞭缶。雖不可好。亦可以醜。

〔舊註〕言君子飲酒之過。小人鞭缶爲誡。在小人猶不可好。君子固可爲醜也。

〔纘義〕皇極居中。資八輔而後建。車轂虛中。藉衆輻而後行。天子中天下而立。位萬民之上。而無政教

之源。是猶無千里之足。欲觀九州之地其何以行之。惟正位端居。百官分職。不下堂而天下治矣。

人之性便衣緜帛。或射之卽被甲。爲所不便。以得其便也。

〔舊註〕禦寒卽假繒纊。臨兵卽被甲冑。相時而動。以取其便。人之情也。

三十輻共一轂。各直一鑿。不得相入。猶人臣各守其職也。

〔舊註〕此意不殊前解。

善用人者。若蚿音賢之足。衆而不相害。若舌之與齒。堅柔相磨而不相敗。

〔舊註〕蚿百足蟲也。言人善用衆者。其猶蚿乎。舌之與齒。剛柔竝任。愚智咸收。使各循其分。不失其材也。

石生而堅。芷生而芳。少而有之。長而逾明。

〔舊註〕此原其性也。石堅芷芳。猶賢者明。愚者闇。是知堅芳不可奪。愚闇亦莫移。少而有之。長而彌篤也。

扶之與提。謝之與讓。得之與失。諾之與已。相去千里。

〔舊註〕此言邈然懸殊。孰云一致者也。

〔纘義〕作事有法。事無不成。用人有方。人無不濟。車轂之各直一鑿。明官事之各有守也。蚿足衆而不相害。由用得其宜矣。石堅芷芳。隨其材而用之。則賢者明。愚者力。成功一也。

再生者不獲華。太早者不須霜而落。

〔舊註〕再榮不實。陽極自零。

汙其準。粉其額。

〔舊註〕準鼻也。鼻有汙而粉其額。猶手有疾而治其足。事非常也。

腐鼠在阼。燒熏于堂。入水而憎濡。懷臭而求芳。雖善者不能爲工。

〔舊註〕腐鼠猶姦佞也。言君暱近佞人。而求國之治。猶入水致溺。挾臭求芳。熏鼠燒堂。其禍不小也。

冬冰可折。夏木可結。時難得而易失。

〔舊註〕光陰可惜。時命難遭。諭君子俟時而動。不可失之也。

木方盛。終日采之而復生。秋風下霜。一夕而零。

〔舊註〕言人建功成業。不可後時。

質的張而矢射集。林木茂而斧斤入。非或召之也。形勢之所致。

〔舊註〕不祈用而翦伐至。自然之勢。

乳犬之噬虎。伏雞之搏貍。恩之所加。不量其力。

〔舊註〕顧恩育者。所以不覺忘生。

夫待利而登溺者。必將以利溺人矣。〔案〕明刊本人作之。舟能浮能沈。愚者不知足焉。

〔舊註〕舟因水而浮。亦能溺之。人逢利而生。亦能溺之。惟審止足之分。庶免沈溺之禍。

驥驅之不進。引之不止。人君不以求道理。

〔舊註〕民疲已極。君斂無厭。驥困更驅。難規遠路。

〔纘義〕時難得而易失。民易困而難蘇。故物再生者。實不遂穫。華太早者。落不待霜。時不順也。的張而矢集。林茂而斧入。勢之所致。乳犬噬虎。伏雞搏貍。情之所使。舟腐而載則沈。驥疲而驅則斃。民其可重困乎。

水雖平必有波。衡雖正必有差。尺雖齊必有危。非規矩不能定方圓。非準繩無以正曲直。用規矩者。亦有規矩之心。〔案〕此句原闕亦字。今據明刊本增入。

〔舊註〕上立平正之法。下生乖越之分者。是猶波生平水。差起正衡。兆乎好憎。迹生禍亂。非君上無法制。而臣下失其規矩者也。

太山之高。倍而不見。秋毫之末。視之可察。

〔舊註〕所向正。秋毫雖小可察。所行背。太山雖大不可見也。

竹木有火。不鑽不熏。土中有水。不掘不出。

〔舊註〕木藏于火。土藏于水。不鑽不掘。必不能出。道在于人。不學不知。

矢之疾不過二里。跬步不休。跛鼈千里。累由不止。丘山從成。

〔舊註〕凡爲學者。非貴疾于初心。所美久于其道。則千里可至。丘山必成也。

臨河欲魚。不若歸而織網。

〔舊註〕河之有魚。取之在網。人之有道。取之在心。

弓先調而後求勁。馬先順而後求良。人先信而後求能。

〔舊註〕明此三者之由。可察萬幾之要也。

巧冶不能銷木。良匠不能斲冰。物有不可。如之何君子不留意。

〔舊註〕非可治之物。不能成其器。雖有良匠。無所施其工。非可導之人。不能回其操。雖有聖人。無由諭其意也。

使人無渡河。可。使河無波。不可。

〔舊註〕言河必有波。世必有禍。使人不犯禍則易。使河無波卽難。

無辜不辜。〔案〕此句一本作無日不辜。甑終不墮井矣。

〔舊註〕辜罪也。言人所獲戾。非謂無辜。甑若不墮井。安得無由矣。

〔纘義〕水平不能無波。衡正不能無差。心其可不愼諸。君子之禮義廉恥。猶匠石之規矩準繩也。弓先調而後求勁。馬先順而後求良。人不先之以信能者。其可致乎。故君子爲其所可爲。而不爲其所無奈何。

刺我行者欲我交。皆我貨者欲我市。

〔舊註〕欲動其中。見形于外。

行一棊不足以見知。彈一絃不足以爲悲。

〔舊註〕一事裁通。未能盡理。一絃始張。何足稱妙。

今有一炭然。掇之爛指。〔案〕指字下一本有相近也三字。萬石俱熏。去之十步而不死。同氣者而異積。〔案〕此句一本作同氣而異積也。有榮華者。必有愁悴。

〔舊註〕榮枯迭興。哀樂相反。

上有羅紈。下必有麻纘。浮沸反。

〔舊註〕君上驕侈。以輕綺羅。下民凍餒。不周于衣食。爲人君可不察焉。

木大者根瞿。音衢。山高者基扶。

〔舊註〕君以民爲本。高以下爲基。

〔纘義〕苦語利行。苦藥利病。刺我行者欲我交。君子循義也。皆我貨者欲我市。小人徇利也。人之福不可過。服不必侈。木大者根瞿。山高者基扶。民富則國昌矣。

老子曰。鼓不藏聲。故能有聲。鏡不沒形。故能有形。

〔舊註〕鼓不藏聲。鏡不藏形。故能有聲有形也。

金石有聲。不動不鳴。管簫有音。不吹無聲。

〔舊註〕金石簫管。不能自鳴。皆因吹擊。乃能有聲。猶人皆稟道德。不學終不得成者也。

是以聖人內藏。不爲物唱。事來而制。物至而應。

〔舊註〕聖人言不妄發。事不虛應。

天行不已。終而復始。故能長久。輪復其所轉。〔案〕復一本作得。故能致遠。

〔舊註〕天行者神而莫測。運乎無窮。

天行一不差。故無過矣。天氣下。地氣上。陰陽交通。萬物齊同。

〔舊註〕天行一而無差。君守政而無失。故得天地交暢。庶物咸遂。君臣說睦。上下康寧也。

君子用事。小人消亡。天地之道也。

〔舊註〕去邪任賢。合于天地之道也。

天氣不下。地氣不上。陰陽不通。萬物不昌。小人得勢。君子消亡。五穀不植。道德內藏。

〔舊註〕天地之氣不交。陰陽之氣不通。由世主道德不用。姦佞竝行。小人居位。君子在野。使萬物不昌。而五穀不成。

天之道。裒多益寡。地之道。損高益下。

〔舊註〕天地之道。〔案〕此下似有闕文。

鬼神之道。驕溢與下。

〔舊註〕制驕溢之性。與謙下之人。

人之道。多者不與。

〔舊註〕不增有者。

聖人之道。卑而莫能上也。

〔舊註〕終不爲上。故人尊也。

〔纘義〕心不藏物。故能應物。鼓不藏聲。故能應聲。不扣而鳴。則爲怪矣。是以聖人內藏。不爲物唱。應之而已。天地交通。萬物齊同。此明良會遇。而君子用事之時也。一或反此。則是小人得勢之日矣。惟聖人居高聽卑。而不自滿。無以上之。

天明日明。而後能照四方。君明臣明。域中乃安。域有四明。乃能長久。明其施明者。明其化也。

〔舊註〕四明既備。萬姓俱化。

天道爲文。

〔舊註〕日月星辰。

地道爲理。

〔舊註〕山澤江海。

一爲之和。

〔舊註〕融乎沖氣。

時爲之使。

〔舊註〕應而不差。

以成萬物。命之曰道。

〔舊註〕生畜萬物。不自爲宰。故名曰道者也。

大道坦坦。去身不遠。修之于身。其德乃眞。修之于物。其德不絕。

〔舊註〕內修其身謂之眞。外育于物謂之德。

天覆萬物。施其德而養之。與而不取。故精神歸焉。與而不取者上德也。是以有德。高莫高于天也。下莫下于澤也。天高澤下。聖人法之。尊卑有敍。天下定矣。

〔舊註〕卑高以陳。貴賤位矣。

地載萬物而長之。與而取之。故骨骸歸焉。與而取者下德也。下復不失德。是以無德。

〔舊註〕不取者。謂天生萬物。但畜養之。不取其材。故精神歸于上。終有德而取者。謂地生萬物。雖成熟之。而復其質。故骨骸歸于下。是爲無德也。

地承天。故定寧。地定寧。萬物形。地廣厚。萬物聚。定寧無不載。廣厚無不容。地勢深厚。水泉入聚。地道方廣。

故能久長。聖人法之。德無不容。

〔舊註〕言天地相承。以致廣厚。君臣相信。自致治和。

〔纘義〕君天道。臣地道。天尊地卑。君臣之分定矣。君明臣明。照于四方。豈非堯、舜之光宅天下。百姓昭明者乎。故法天儆地。以成萬物者。道也。養之與之而不取者。上德也。與而取之。德斯下矣。

陰難陽。萬物昌。陽伏陰。萬物湛。物昌無不贍也。物湛無不樂也。物樂無不治矣。〔案〕物樂下一本有則字。陰害物。陽自屈。陰進陽退。小人得勢。君子避害。天道然也。

〔舊註〕陽制于陰。則天下和治。臣勝于君。則小人在位也。

陽氣動。萬物緩而得其所。是以聖人順陽道。夫順物者物亦順之。逆物者物亦逆之。故不失物之情性。洿音烏。澤盈。萬物節成。洿澤枯。萬物節萎音數。〔案〕此句一本無節字。故雨澤不行。天下荒亡。陽上亦復下。〔案〕亦一本作而。故爲萬物主。不長有。故能終而復始。故能長久。能長久。故爲天下母。

〔舊註〕聖人順天之道。無爲長久。逆物之情。有位莫守。

陽氣蓄而後能施。陰氣積而後能化。未有不蓄積而能化者也。〔案〕此句而字下一本多一後字。故聖人愼所積。

〔舊註〕積德來慶。積惡致亡。

陽滅陰。萬物肥。陰滅陽。萬物衰。故王公尙陽道則萬物昌。尙陰道則天下亡。

〔舊註〕陽者正也。生也。故物肥。肥者則昌。陰者衰也。死也。故物衰。衰者卽亡。

陽不下陰。則萬物不成。君不下臣。德化不行。故君下臣則聰明。不下臣則闇聾。

〔舊註〕君非至聖。不能下臣。臣非至賢。不能弼君。虞舜、屈伯成。文王、師尙父。可謂聰明。

〔纘義〕陽生陰殺。故君子好生。小人好殺也。王公尙陽道則萬物昌。尙陰道則天下亡。陽貴下陰。故君下臣。則聰明而國理。不下臣。則闇聾而德化不行。

日出于地。萬物蕃息。王公居民上。以明道德。日入于地。萬物休息。小人居民上。萬物逃匿。

〔舊註〕謂陽不下陰。則萬物不昌。君不下臣。則萬物藏也。

雷之動也。萬物啓。雨之潤也。萬物解。大人施行。有似于此。陰陽之動有常節。大人之動不極物。

〔舊註〕大大之威也。如春之雷。其發令也。如暄之風。皆聲和氣順。故不極物。

雷動地。萬物緩。風搖樹。草木敗。大人去惡就善。民不遠徙。〔案〕此下一本有故字。民有去就也。去尤甚。就少逾。〔案〕逾一本作愈。

〔舊註〕且大人有善。百姓交歸。若太王之去。邠人何遠哉。

風不動。火不出。大人不出。〔案〕一本無此四字。大人不言。小人無述。火之出也。必待薪。大人之言。必有信。有信而眞。何往不成。

〔舊註〕火出而薪傳。言發而信行。故知大人之言。其行也往而不追。其信也有若四時。

河水深壤在山丘陵高下入淵陽氣盛變爲陰陰氣盛變爲陽然欲不可盈樂不可極

〔舊註〕天之道抑高舉下惟節欲全和以順天理不使至極

忿無惡言怒無作色是謂計得

〔舊註〕雖忿怒未忘而惡言悖色未形于外是計得于中鎮之以道也

火上炎水下流聖人之道以類相求〔案〕此下一本衍聖人二字・俟音矣・陽天下和同俟陰天下溺沈

〔舊註〕俟陽者親忠賢故和同俟陰者親姦佞故沈溺

〔纘義〕天之日其人之君乎日出于地王公居民上萬物蕃息日入于地小人居民上萬物逃匿陰陽之動有常節故歲不亂時大人之動不極物故民不遠徙物極則變欲不可盈陰陽天也治亂則關乎人

老子曰積薄成厚積卑成高君子日汲汲以成煇音暉・小人日快快以至辱

〔舊註〕君子勤身以修道日益暉光小人乘閒以快意終至困辱

其消息也雖未能見故見善如不及宿不善如不祥苟向善雖過無怨苟不向善雖忠來惡故怨人不如自怨勉求諸人不如求諸己聲自召也類自求也名自命也人自官也無非己者操銳以刺操刃以擊何怨于人故君子慎其微

〔舊註〕慎微言不在大也苟向善則福不因人勉求諸己苟不向善則禍歸于身何怨于人不善猶操

刃自割。積火自燒。又誰咎之者也。

萬物負陰而抱陽。沖氣以爲和。和居中央。是以木實生于心。草實生于莢。卵胎生于中央。不卵不胎。生而須時。

〔舊註〕物殊類異。言其所生。皆自中和而成質。其非胎卵而因變化所爲者。卽須時而有也。

地平則水不流。輕重均則衡不傾。

〔舊註〕地平則水無奔馳之勢。衡均則物無輕重之偏。

物之生化也。有感以然。

〔舊註〕萬物之生。各有所感。非徒然也。

〔纘義〕陰陽感而成中和。故萬物生。君臣合而得中道。故萬姓寧。是以君子和其心志。日汲汲以成煇。小人汩其天和。日快快以至辱。故君子愼微。正諸心而自求諸己。我不怨人。人亦無怨焉。

老子曰。山致其高。而雲雨起焉。水致其深。而蛟龍生焉。君子致其道。而德澤流焉。夫有陰德者。必有陽報。有隱行者。必有昭名。

〔舊註〕山之靈者。必降雲雨。道之高者。必施德澤。未有不先行其事。而後致其報。

樹黍者不穫稷。樹怨者無報德。

〔舊註〕樹黍穫稷。樹怨報德。未之有也。

〔纘義〕爲善而人不知。謂之至善。爲惡而人不知。謂之至惡。山藏雲而成雨露。澤藏水而生蛟龍。君子懷其道。而澤流于世俗。有陰德者。必有陽報。天祐之也。有隱行者。必有昭名。人推之也。惟有天德者知之。

文子纘義卷七

微明

〔舊註〕視于無形之形。聽于無聲之聲。故曰微明。

老子曰。道可以弱。可以強。可以柔。可以剛。可以陰。可以陽。可以幽。可以明。可以包裹天地。可以應待無方。知之淺。不知之深。知之外。不知之內。知之粗。不知之精。知之乃不知。不知乃知之。孰知知之爲不知。不知之爲知乎。夫道不可聞。聞而非也。道不可見。見而非也。道不可言。言而非也。孰知形之不形者乎。故天下皆知善之爲善也。斯不善矣。知者不言。言者不知。

〔纘義〕微明者其道乎。視不以目。聽不以耳。得之天而著之心。故能包裹天地。應待無方。不可以智力求。惟知不知。爲不爲。言不言。則得之矣。

文子問曰。人可以微言乎。老子曰。何爲不可。惟知言之謂乎。夫知言之謂者。不以言言也。爭魚者濡。逐獸者趨。非樂之也。故至言去言。至爲去爲。淺知之人。所爭者末矣。夫言有宗。事有君。夫惟無知。是以不吾知。

〔纘義〕道不可言。可言卽物。言固非道。非言不明。文子問人可以微言乎。老子語以惟知言爲可。則是言而不言。不言而言者矣。爭魚逐獸。是不知言者。執于言而著于物。則所爭者末矣。安得去言去爲之人而與之言哉。

文子問曰。爲國亦有法乎。老子曰。今夫挽車者。前呼邪許。〔案〕許一本作軒。後亦應之。此挽車勸力之歌也。雖鄭、衞、胡、楚之音。不若此之義也。治國有禮。不在文辯。法令滋彰。盜賊多有。

〔纘義〕有國家者。猶天地也。天不言而四時行。地不語而百物生。文子問爲國之法。老子語以挽車之歌。前呼後應。亦猶聖人先天弗違。後天奉時之意。治國有禮。初不在于文華之辯。不知治體。而滋彰其法令者。適以爲盜法賊民之資。

老子曰。道無正而可以爲正。譬若山林而可以爲材。材不及山林。山林不及雲雨。雲雨不及陰陽。陰陽不及和。和不及道。道者所謂無狀之狀。無物之象也。無達其意。天地之間。可陶冶而變化也。

〔纘義〕道無正形。物隨而形。觀山林變而至于雲雨陰陽之和。則知凡天地間之無形無象者。皆可陶冶而變化。道其神矣夫。

老子曰。聖人立教施政。必察其終始。見其造恩。故民知書而德衰。知數而仁衰。知券契而信衰。知機械而實衰。瑟不鳴。而二十五絃各以其聲應。軸不運于己。而三十輻各以其力旋。絃有緩急。然後能成曲。車有勞佚。然後能致遠。使有聲者。乃無聲也。〔案〕也字上一本有者字。使有轉者。乃無轉也。上下異道。易治卽亂。位高而道大者從。事大而道小者凶。小德害義。小善害道。小辯害治。苛峭傷德。大正不險。故民易導。至治優游。故下不賊。至忠復素。故民無僞匿。

〔纘義〕聖人立教施政。弗獲已也。必察其始終。行其所無事而已。知書數券契機械。則是有心于事。德

仁信實衰矣。君藉臣以爲治。猶瑟之有聲。輻之致遠。執要用大。則無不治之世矣。

老子曰。相坐之法立。卽百姓怨。減爵之令張。卽功臣叛。故察于刀筆之迹者。不知治亂之本。習于行陳之事者。不知廟戰之權。聖人見福于重關之內。〔案〕見一本訛作先。慮患于冥冥之外。愚者惑于小利。而忘大害。故事有利于小而害于大。得于此而忘于彼。故仁莫大于愛人。智莫大于知人。愛人卽無怨刑。知人則無亂政。

〔纘義〕治不可以多事。法不可以數變。事多變數。則百姓怨。功臣叛。上有以召之矣。治亂之本。廟戰之權。聖人玄鑒于無形之表。是必有先見之明也。

老子曰。江河之大。溢不過三日。飄風暴雨日中不出。須臾止。德無所積而不憂者。亡其及也。夫憂者所以昌也。喜者所以亡也。故善者以弱爲強。轉禍爲福。道沖而用之。又不滿也。

〔纘義〕國之苛政橫出。猶江河之大溢。風雨之暴作。曾不少久。亡其及矣。惟憂無德而知變者。尙可轉禍爲福。以弱爲強。其不可自滿也明矣。

老子曰。淸靜恬和。人之性也。儀表規矩。事之制也。知人之性。卽自養不悖。知事之制。則其舉措不亂。發一號。散無競。〔案〕競一本作竟。總一管。謂之心。見本而知末。執一而應萬。謂之術。居知所以。行知所之。事知所乘。動知所止。謂之道。使人高賢稱譽己者。心之力也。使人卑下誹謗己者。心之過也。言出于口。不可禁于人。行發于近。不可禁于遠。事者難成易敗。名者難立易廢。凡人皆輕小害。易微事。以至于大患。夫禍之

至也。人自生之福之來也。人自成之禍與福同門。利與害同鄰。自非至精。莫之能分。是故智慮者禍福之門戶也。動靜者利害之樞機也。不可不愼察也。

〔纘義〕天理人欲。同乎一心。君子小人。由乎一己。亦同出而異名者耶。執一而應萬。謂之術。見動而知止。謂之道。言出乎口。行發乎心。夫禍福利害。有如影響。自非至精。孰能分之。可不察諸己而愼諸心乎。

老子曰。人皆知治亂之機。而莫知全生之具。故聖人論世而爲之事。推事而爲之謀。〔案〕推一本作權。聖人能陰能陽。能柔能剛。能弱能強。隨時動靜。因資而立功。睹物性而知其反。〔案〕性一本作往。事一而察其變。化卽爲之象。運則爲之應。是以終身行之無所困。故事或可言而不可行者。或可行而不可言者。或易爲而難成者。或難成而易敗者。所謂可行而不可言者。取舍也。可言而不可行者。詐僞也。易爲而難成者。事也。難成而易敗者。名也。此四者。聖人之所留心也。明者之所獨見也。

〔纘義〕時有治亂。政存乎人。知治亂之機。而莫知全生之具者。失在人而不在時也。聖人隨時動靜。察其所變。終身行之。而無所困。當時而秉政者。惡可自惰而不知全生之具耶。

老子曰。道者敬小微。動不失時。百射重戒。禍乃不滋。計福不及。慮禍過之。同日被霜。蔽者不傷。愚者有備。與智者同功。夫積愛成福。積憎成禍。人皆知救患。莫知使患無生。夫使患無生易。施于救患難。今人不務使患無生。而務施救于患。雖神人不能爲謀。患禍之所由來。萬萬無方。聖人深居以避患。靜默以待時。小人不知禍福之門。動而陷于刑。雖曲爲之備。不足以全身。故上士先避患而後就利。先遠辱而後求名。故

聖人常從事于無形之外。而不留心于已成之內。是以禍患無由至。非譽不能塵垢。

〔纘義〕夫道者敬小微。動不失時。謹初也。愚者有備。與智者同功。人之禍患。不能弭于前。而求救于後者。雖神人不能爲謀。故上士以避患遠辱爲先。而名之與利。則置之後而毋必。禍患何從而至。非譽何從而塵垢之哉。

老子曰。凡人之道。心欲小。志欲大。智欲圓。行欲方。能欲多。事欲少。所謂心小者。慮患未生。戒禍愼微。不敢縱其欲也。志大者。〔案〕志字下一本衍欲字。兼包萬國。一齊殊俗。是非輻輳。中爲之轂也。智圓者。終始無端。方流四遠。淵泉而不竭也。行方者。立直而不撓。素白而不汙。窮不易操。達不肆志也。能多者。文武備具。動靜中儀。舉措廢置。曲得其宜也。事少者。秉要以偶衆。執約以治廣。處靜以持躁也。故心小者禁于微也。志大者無不懷也。智圓者無不知也。行方者有不爲也。能多者無不治也。事少者約所持也。故聖人之于善也。無小而不行。其于過也。無微而不改。行不用巫覡。而鬼神不敢先。可謂至貴矣。然而戰戰慄慄。日愼一日。是以無爲而一之誠也。〔案〕誠一本訛作成。愚人之智。固已少矣。而所爲之事又多。故動必窮。故以正教化。〔案〕正一本訛作政。其勢易而必成。以衰教化。其勢難而必敗。舍其易而必成。從事于難而必敗。愚惑之所致。

〔纘義〕志欲大而心欲小。智欲圓而行欲方。能欲多而事欲少。斯六者凡人之不可不勉也。志大則物無不容。心小則幾微必戒。智圓則事無不通。行方則直而不撓。能多則爲無不成。事少則約而有守。夫

聖人之行。不用巫覡。而鬼神不敢先。一之以誠而已。

老子曰。福之起也緜緜。禍之生也紛紛。禍福之數。微而不可見。聖人見其始終。故不可不察。明主之賞罰。非以爲己。以爲國也。適于己而無功于國者。不施賞焉。逆于己而便于國者。不加罰焉。故義載乎宜。謂之君子。遺義之宜。謂之小人。通智得而不勞。其次勞而不病。其下病而益勞。〔案〕益一本訛作亦。古之人味而不舍也。今之人舍而不味也。紂爲象箸。而箕子啼。〔案〕啼一本作睎。魯以偶人葬。而孔子歎。見其所始。卽知其所終。

〔纘義〕禍福之機。有開必先。可不察歟。賞罰人主之大柄。非以爲己。以爲國也。君子小人有義利之間。治而不勞。政之上也。勞而不病。政之次也。病而益勞。政斯下矣。夫箕子之泣象箸。孔子之歎偶人。國有不待終而知其亡。

老子曰。仁者人之所慕也。義者人之所高也。爲人所慕。爲人所高。或身死國亡者。不周于時也。故知仁義而不知世權者。不達于道也。五帝貴德。三王用義。五伯任力。今取帝王之道。施五伯之世。非其道也。故善否同。非譽在俗。趨行等。逆順在時。知天之所爲。知人之所行。卽有以經于世矣。知天而不知人。卽無以與俗交。知人而不知天。卽無以與道游。直志適情。卽堅強賊之。以身役物。卽陰陽食之。

〔纘義〕道之不行也。我知之矣。時異故也。五帝貴德。三王用義。五伯任力。當五伯之世。而施帝王之道者。不知于時也。不知時。則是不知天。不知人矣。何以經于世哉。

得道之人。外化而內不化。外化所以知人也。內不化所以全身也。故內有一定之操。而外能屈伸。與物推移。萬舉而不陷。所貴乎道者。貴其龍變也。守一節。推一行。雖以成滿。猶不易。拘于小好。而塞于大道。道者寂寞以虛無。非有爲于物也。不以有爲于己也。是故舉事而順道者。非道者之所爲。道之所施也。

〔纘義〕龍虎變化。大人之道也。得道之人。與物推移而不陷。是故老子有猶龍之稱。夫體道虛無。外不有于物。內不有于己。道無不施。天下化矣。

天地之所覆載。日月之所照明。陰陽之所煦。雨露之所潤。道德之所扶。皆同一和。是故能戴大圓者履大方。鏡大淸者視大明。立大平者處大堂。能游于冥冥者。與日月同光。無形而生于有形。是故眞人託期于靈臺。而歸居于物之初。視于冥冥。聽于無聲。冥冥之中。獨有曉焉。寂寞之中。獨有照焉。其用之乃不用。不用而後能用之也。其知之乃不知。不知而後能知之也。

〔纘義〕和也者。天下之達道也。天之覆。地之載。同乎一和而已。王者戴圓履方。處大堂而立大平者。和其可失乎。眞人歸居于物之初。必有獨見于冥冥之中。是故用有不用。而後能用。知有不知。而後能知。夫是之謂大和。

道者物之所道也。德者生之所扶也。仁者積恩之證也。義者比于心而合于衆適者也。道滅而德興。德衰而仁義生。故上世道而不德。中世守德而不懷。下世繩繩。惟恐失仁義。故君子非義無以生。失義卽失其所以生。小人非利無以活。失利則失其所以活。故君子懼失義。小人懼失利。觀其所懼。禍福異矣。

〔纘義〕道德仁義裂。而皇帝王伯分。世變使之然也。道以導之。德以生之。仁以恩之。義以宜之。四代之治。固若不同。而其君臣有分則一焉。夫道而不德者皇。德而不懷者帝。恐失仁義者王。義失其宜。智詐興矣。

老子曰。事或欲利之。適足以害之。或欲害之。乃足以利之。夫病溼而強餐之熱。病渴而強飲之寒。此衆人之所養也。而良醫所以爲病也。快于目。說于心。愚者之所利。有道者之所避。聖人者。先迕而後合。衆人先合而後迕。故禍福之門。利害之反。不可不察也。

〔纘義〕事有欲利而害。欲害而利。非人力之所可必者。物或使之也。是故先迕而後合者。聖人之道。先合而後迕者。衆人之道。禍福倚伏。利害相反。其不可不察也如此。

老子曰。有功離仁義者。卽見疑。有罪有仁義者。必見信。故仁義者。事之常順也。天下之尊爵也。雖謀得計當。慮患解圖。國必存。其事有離仁義者。其功必不遂也。言雖無中于策。其計無益于國。而心周于君。合于仁義者。身必存。故曰。百言百計常不當者。不若舍趨而審仁義也。

〔纘義〕仁義者。道之孫。德之子歟。四者若不相及。而未嘗相離。故仁義、天下之尊爵也。貴以身爲天下者。可不舍趨而審諸仁義乎。

老子曰。教本乎君子。小人被其澤。利本乎小人。君子享其功。使君子小人各得其宜。卽通功易事而道達矣。人多欲卽傷義。多憂卽害智。故治國樂所以存。虐國樂所以亡。水流下而廣大。君下臣而聰明。君不與

臣爭而治道通。故君根本也。臣枝葉也。根本不美而枝葉茂者。未之有也。

〔纘義〕君子小人。均是人也。爲君子而教不被于小人。何德以資小人之養哉。治國樂其存。虐國樂其亡。君善下而不爭。則羣臣獻其忠。柢固根深。而國安矣。

老子曰。慈父之愛子者。非求其報。不可內解于心。聖主之養民。非爲己用也。性不能已也。及恃其力。賴其功勳。而必窮有以爲。卽恩不接矣。故用衆人之所愛。卽得衆人之力。舉衆人之所喜。卽得衆人之心。故見其所始。卽知其所終。

〔纘義〕父子之心。天性也。父之愛子。君之養民。一有望報之心。恩其失矣。是故因其利而利之。則得衆人之力。推其善而善之。則得衆人之心。子其有不孝。臣其有不忠乎。

老子曰。人以義愛。黨以羣強。是故德之所施者博。卽威之所行者遠。義之所加者薄。卽武之所制者小。

〔纘義〕君以天下爲心。人以義愛。則忠孝乃興。黨以羣強。則奸雄遂起。安危所繫。可不察而辨之。

老子曰。以不義而得之。又不布施。患及其身。不能爲人。又無以自爲。可謂愚人。無以異于梟愛其子也。故持而盈之。不如其已。揣而銳之。不可長保。德之中有道。道之中有德。其化不可極。陽中有陰。陰中有陽。萬事盡然。不可勝明。福至祥存。禍至祥先。見祥而不爲善。卽福不來。見不祥而行善。卽禍不至。利與害同門。禍與福同隣。非神聖莫之能分。故曰。禍兮福所倚。福兮禍所伏。孰知其極。

〔纘義〕禍福倚伏。如影隨形。貨倍而入。必倍而出。善積而不善用。如畜梟爲子。寡不自害。利害之機。反

兮覆兮。非神聖莫之能知。

人之將疾也。必先甘魚肉之味。國之將亡也。必先惡忠臣之語。故疾之將死者。不可爲良醫。國之將亡者。不可爲忠謀。修之身。然後可以治民。居家理。然後可移于官長。故曰。修之身。其德乃眞。修之家。其德乃餘。修之國。其德乃豐。民之所以生活。衣與食也。事周于衣食則有功。不周于衣食則無功。事無功。德不長。故隨時而不成。無更其刑。順時而不成。無更其理。時將復起。是謂道紀。

〔纘義〕國非民不立。民非食不生。不易之理也。是故民足于衣食則可活。不足于衣食則罔功。功不立則德不長矣。

帝王富其民。霸王富其地。危國富其吏。治國若不足。亡國困倉虛。故曰。上無事而民自富。上無爲而民自化。起師十萬。日費千金。師旅之後。必有凶年。故兵者不祥之器也。非君子之寶也。和大怨必有餘怨。奈何其爲不善也。古者親近不以言說。來遠不以言使。近者悅。遠者來。與民同欲卽和。與民同守卽固。與民同念者知。得民力者富。得民譽者顯。行有召寇。言有致禍。無先人言。後人而已。附耳之語。流聞千里。言者禍也。舌者機也。出言不當。駟馬不追。

〔纘義〕無古今治亂而不易者。土宇也。古之今之。或治或亂而不一者。君民也。帝王富其民。霸王富其地。危國富其吏。治國若不足。亡國困倉虛。是故唐、虞之代天下富。戰國之世無富民。

昔者中黃子曰。天有五方。地有五行。聲有五音。物有五味。色有五章。人有五位。故天地之間有二十五人

也。上五有神人、眞人、道人、至人、聖人、次五有德人、賢人、智人、善人、辯人、中五有公人、忠人、信人、義人、禮人。次五有士人、工人、虞人、農人、商人。下五有衆人、奴人、愚人、肉人、小人。上五之與下五。猶人之與牛馬也。聖人者。以目視。以耳聽。以口言。以足行。眞人者。不視而明。不聽而聰。不行而從。不言而公。故聖人所以動天下者。眞人未嘗過焉。賢人所以矯世俗者。聖人未嘗觀焉。所謂道者。無前無後。無左無右。萬物玄同。無是無非。

〔纘義〕中黃子者。古之眞人歟。其言曰。人有五位。位各五等。合之凡二十有五焉。最上者神人。最下者小人。所謂上五之與下五。猶人之與牛馬。謂小人違道悖德。若牛馬而襟裾耳。聖人不及眞人。賢人不及聖人。惟其造道有淺深。故品亦隨之。

文子纘義卷八

自然

〔舊註〕至道鴻洞。爲萬物母。橐籥翕施。無有津崖。是曰自然。蓋道之絕傳。不知而然。亦非不然。萬物皆然。不得不然。然而自然。非有能然。無所因寄。故曰自然也。

老子曰。淸虛者天之明也。無爲者治之常也。

〔舊註〕夫虛中有靈。暗中有明。孰能見之。與道同也。無爲自治。萬物皆成也。

去恩惠〔案〕惠一本作慧。舍聖智。外賢能。廢仁義。滅事故。棄佞辯。禁姦僞。卽賢不肖者齊于道矣。

〔舊註〕去此七者。卽賢無所尙。愚無所媿。鴻洞大道。歸復自然也。

靜卽同。虛卽通。至德無爲。萬物皆容。虛靜之道。天長地久。神微周盈。于物無宰。

〔舊註〕心旣虛矣。無所不通。德旣充矣。無所不容。故能神用而無主。周行而不殆焉。

十二月運行。周而復始。

〔舊註〕謂十二月轉輪無窮。終而復始。天之道也。

金木水火土。其勢相害。其道相待。

〔舊註〕五運相推。一王一衰。寒暑遞遷。進退有時。生殺有道。不失其宜。

故至寒傷物。無寒不可。至暑傷物。無暑不可。故可與不可皆可。是以大道無所不可。可在于其理。〔案〕一本無于字。見可不趨。見不可不去。可與不可。相爲左右。相爲表裏。

〔舊註〕寒暑代謝。此天地之道也。禮教刑罰。聖人之法也。然寒暑雖酷。不可無也。時順卽何傷。刑罰雖慘。不可廢也。理當卽非害。見可卽行。不可卽止。

凡事之要。必從一始。時爲之紀。自古及今。未嘗變易。謂之天理。

〔舊註〕一者道之子。君之柄。古今雖異。動用未殊。如軸運轂。以內制外。輪轉無窮。與天始終。

上執大明。下用其光。道生萬物。理于陰陽。化爲四時。分爲五行。各得其所。與時往來。法度有常。下及無能。上道不傾。羣臣一意。天地之道。無爲而備。無求而得。是以知其無爲而有益也。

〔舊註〕天垂象以明照四方。君立法以臨制天下。蟄蟲昭甦。黎庶蒙惠。陰陽不差。萬物有常。自非無爲。不能有益于國。昔堯治天下而修身也。

老子曰。樸至大者無形狀。道至大者無度量。故天圓不中規。地方不中矩。往古來今謂之宙。四方上下謂之宇。道在其中。而莫知其所。故其見不遠者。不可與言大。其知不博者。不可與論至。〔案〕此二句一本無兩其字。夫稟道與物通者。無以相非。

〔舊註〕道德至大無形狀。天地至廣無度量。近在毫髮之間而莫見。遠則宇宙之內而難測。自非博達通物者。莫能明至道之原。冥是非之境也。

故三皇、五帝。法籍殊方。其得民心一也。

〔舊註〕制法雖殊。敬民一也。

若夫規矩句繩。巧之具也。而非所以爲巧也。故無絃、雖師文不能成其曲。徒絃卽不能獨悲。故絃悲之具也。非所以爲悲也。

〔舊註〕夫萬物雖曰自然。皆有所假。不能獨運。其猶句繩者巧之制也。而非巧也。妙在于人。無繩卽不直。絃器者悲之具也。而非悲也。無絃則不悲也。

至于神和游于心手之間。放意寫神。論變而形于弦者。父不能以教子。子亦不能受之于父。此不傳之道也。

〔舊註〕師文彈琴。注指鉤弦。寫神放意。游心手之間。和陰陽之候。遂使律變四時。氣感萬物。至于父子雖親。不能傳者。妙之極矣。此亦說道不可傳受也。

故肅者形之君也。而寂寞者音之主也。

〔舊註〕肅靜也。故靜中生形。以靜爲君。寂中有音。以寞爲主。

老子曰。天地之道。以德爲主。道爲之命。物以自正。至微甚內。〔案〕甚一本作其。不以事貴。故不待功而立。不以位爲尊。不待名而顯。不須禮而莊。不用兵而強。

〔舊註〕道生爲命。德畜爲主。人能調護神氣。正性命。內保精微。外棄煩累。何須名位而自尊。不待兵甲

而人不非也。

故道立而不教。明照而不察。道立而不教者。不奪人能也。明照而不察者。不害其事也。

〔舊註〕道存則教遺。明極則無察。然後能任所冒。事無有害。

夫教道者逆于德。害于物。故陰陽四時。金木水火土。同道而異理。萬物同情而異形。知者不相教。能者不相受。故聖人立法。以道民之心。各使自然。故生者無德也。死者無怨也。〔案〕此二句一本無兩也字。

〔舊註〕天逆德者。謂德衰而教興。害物者。謂先損而後益。且五行異性。萬物殊形。由教有本末。人有賢愚。聖人垂法制教。開導愚蒙。使智者相授。能者不隱。各盡其分。歸乎自然。生不矜其德。死不怨乎天。

天地不仁。以萬物爲芻狗。聖人不仁。以百姓爲芻狗。

〔舊註〕天地生萬物。聖人養百姓。豈有心于物。有私于人哉。一以觀之。有同芻狗。

夫慈愛仁義者。近狹之道也。狹者入大而迷。近者行遠而惑。聖人之道。入大不迷。行遠不惑。常虛自守。可以爲極。是謂天德。

〔舊註〕道德玄微。仁義近狹。中庸登小徑以致迷。上聖陟通衢而無滯。自非靈府恆明。安能與天爲極。

老子曰。聖人天覆地載。日月照臨。陰陽〔案〕此下一本有和字。四時化。懷萬物而不同。無故無新。無疏無親。

〔舊註〕此聖人之德也。覆載若天地。照臨如日月。轉輪如四時。殊俗異類。草木昆蟲。莫不安其居。遂其性。豈有新故親疏于其間者哉。

故能法天者。天不一時。地不一財。人不一事。故緒業多端。趨行多方。

〔舊註〕言天以一時。則不能成歲。地以一財。則用之有極。人有一能。未足爲貴也。

故用兵者。或輕或重。或貪或廉。四者相反。不可一也。

〔舊註〕各趨所利。故以不一。

輕者欲發。重者欲止。貪者欲取。廉者不利。非其有也。

〔舊註〕夫兵衆者心欲一。今重者欲止。輕者欲發。各趨其便。是不一也。不一則遇敵而敗。但量其才力。均輕重而使之。則無往不剋。

故勇者可令進鬬。不可令持堅。重者可令固守。不可令陵敵。貪者可令攻取。不可令分財。廉者可令守分。不可令進取。信者可令持約。不可令應變。五者聖人兼用而材使之。

〔舊註〕惟聖人善用其能。不失其所能。故天下無敵也。

夫天地不懷一物。陰陽不產一類。故海不讓水潦。以成其大。山林不讓枉橈。以成其崇巒。〔案〕一本無巒字。

聖人不辭負薪之言。以廣其名。夫守一隅而遺萬方。取一物而棄其餘。卽所得者寡。而所治者淺矣。

〔舊註〕夫道不廣不能懷萬物。聖人德不厚無以納微言。故一能不敢恃。一隅不可守。守之者細。恃之者淺也。

老子曰。天之所覆。地之所載。日月之所照。形殊性異。各有安樂。樂所以爲樂者。乃所以爲悲也。安所以爲

安者。乃所以爲危也。

〔舊註〕以己樂樂之則悲。因其樂樂之卽樂。以己安安之則危。因其生而安之則安也。

故聖人之牧民也。使各便其性。安其居。處其宜。爲其所能。周其所適。施其所宜。如此則萬物一齊。無由相過。

〔舊註〕聖人牧民。使異性殊形。各適其宜。雖則萬類。有若一體。不能相越。故曰一齊。

天下之物。無貴無賤。因其所貴而貴之。物無不貴。因其所賤而賤之。物無不賤。

〔舊註〕貴賤無定分。窮通無常準。在遇與不遇。用與不用也。

故不尙賢者。言不放魚于木。不沈鳥于淵。

〔舊註〕言因飛而放于林。因游而投于水。則飛沈得所。猶賢愚竝用也。

昔堯之治天下也。舜爲司徒。契爲司馬。禹爲司空。

〔舊註〕三公之官。論道經邦。燮理陰陽。爲天子股肱喉舌也。

后稷爲田疇。

〔舊註〕教民播種。

奚仲爲工師。

〔舊註〕造器物以備民用。聖人任賢若此。功格宇宙。德流四海。惟天爲大。惟堯則之也。

其導民也。水處者漁。林處者采。谷處者牧。陸處者田。〔案〕陸一本作陵。地宜其事。事宜其械。械宜其材。皋澤織網。陵阪耕田。如是則民得以所有易所無。所工易所拙。以所長易所短。〔案〕一本脫此六字。是以離叛者寡。聽從者衆。若風之過簫。忽然而感之。各以清濁應。物莫不就其所利。避其所害。是以鄰國相望。雞狗之音相聞。而足迹不接于諸侯之境。車軌不結于千里之外。皆安其居也。

〔舊註〕聖人之導民也。因其勢而居之。因其宜而安之。則有無相貨。巧拙相資。猶風之過簫。雨之潤物。則聲從所感。物隨所利。故得鄰國相望。兵甲不用。民至老死。皆安其居也。

故亂國若盛。治國若虛。亡國若不足。存國若有餘。虛者非無人也。各守其職也。盛者非多人也。皆徼于末也。有餘者非多財也。欲節而事寡也。不足者非無貨也。民鮮而費多也。

〔舊註〕明此四者。則見治亂之本。察存亡之勢也。

故先王之法。非所作也。所因也。其禁誅。非所爲也。所守也。上德之道也。

〔舊註〕禁誅者。先王制法。非所以爲殺戮。以爲隄防也。然愚人不守其令。故多陷之而至于死者。蓋不獲已也。

老子曰。以道治天下。非易人性也。因其所有而條暢之。故因卽大。作卽小。古之瀆水者。因水之流也。生稼者。因地之宜也。征伐者。因民之欲也。能因則無敵于天下矣。物必有自然。而後人事有治。

〔舊註〕觀物有自然之性。然後順物之宜。因民所欲。則事無不濟。動無不利。

故先王之制法。因人之性而爲之節文。無其性。不可使順教。有其性。無其資。不可使遵道。

〔舊註〕猶木不可使出水。金不可使生火也。

人之性。有仁義之資。其非聖人爲之法度。不可使向方。因其所惡以禁姦。故刑罰不用。威行如神。因其性。即天下聽從。拂其性。即法度張而不用。

〔舊註〕道德仁義。雖本性皆有。而非聖王爲法度行其權賞。道之以德。齊之以禮。威之以刑。則無由復自然之性而能向方矣。因其性則其應如神。拂其性即雖令不從也。

道德者。功名之本也。民之所懷也。民懷之則功名立。

〔舊註〕非有道德。何以樹功名也。

古之善爲君者法江海。江海無爲以成其大。窐下以成其廣。故能長久。爲天下谿谷。其德乃足。無爲。故能取百川。不求故能得。不行故能至。是以取天下而無事。不自貴故富。不自見故明。不自矜故長。處不有之地。故爲天下王。不爭。故莫能與之爭。終不爲大。故能成其大。江海近于道。故能長久。與天地相保。王公修道。功成不有。不有即強固。強固而不以暴人。道深即德深。德深即功名遂成。此謂玄德。深矣遠矣。其與物反矣。

〔舊註〕世尚尊高。吾則自卑。世貴矜伐。吾則不爭。長處不有。故與物反矣。

天下有始。莫知其理。惟聖人能知其所以。非雄非雌。非牝非牡。生而不死。天地以成。陰陽以形。萬物以生。

故陰與陽。有圓有方。有短有長。有存有亡。道爲之命。幽沈而無事。于心甚微。于道甚富。〔案〕富一本作當。死生同理。萬物變化。合于一道。簡生忘死。何往不壽。去事與言。順無爲也。〔案〕順一本作慎。守道周密。于物不宰。至微無形。天地之始。萬物同于道而殊于形。至微無物。故能周恤。至大無外。故爲萬物。蓋至細無內。故爲萬物貴。道以存生。德以安形。至道之度。去好去惡。無有知故。易意和心。無與道迕。〔案〕與一本作以。

〔舊註〕天地有始者。謂道也。舉世莫能識者。言非雄雌可辨。形色所推。然雖尋之無所。語之不得。而又長存。夫天地有高下之位。日月有晝夜之宜。陰陽有剛柔之理。萬物有長短之資。至于道也。非幽沈。非存非亡。非巨非細。非圓非方。輪轉不極。變化無方。然而體之者。能存生安形。去事去言。浩然無爲。悠然委順。則能復乎大樸。宜乎仁壽之域。

夫天地專而爲一。分而爲二。反而合之。上下不失。專而爲一。分而爲五。反而合之。必中規矩。

〔舊註〕一者氣布。二者形流。五者五行也。上下者天地。人處其間。能合德天地。專精爲一。必中法度而復乎初也。

夫道至親不可疏。至近不可遠。求之遠者。往而復反。

〔舊註〕遠求諸物。莫如求之身也。

老子曰。帝者有名。莫知其情。帝者貴其德。王者尙其義。霸者通于理。

〔舊註〕德者煦育萬物。義者拯溺扶危。理者應于機數。

聖人之道。于物無有。道狹然後任智。德薄然後任刑。明淺然後任察。任智者中心亂。任刑者上下怨。任察者下求善以事其上卽弊。〔案〕下原作不。今據明刊本改。與舊註善起于矯相合。

〔舊註〕智出亂眞。刑生法詐。善起于矯。三者旣變。聖人禁之。莫之能勝。失道之弊。在于茲也。

是以聖人因天地以變化其德。乃天覆而地載。道之以時。其養乃厚。厚養卽治。雖有神聖。夫何以易之。去心知。省刑罰。反淸靜。物將自正。道之爲君。如尸儼然玄默。而天下受其福。一人被之不褒。萬人被之不褊。是故重爲惠。重爲暴。卽道迕矣。爲惠者布施也。

〔舊註〕聖人觀時之弊。任其智詐。故鎭以道德。反乎淸靜。使物自正。守于玄默。使其復樸。故惠不妄施。則刑不妄加。卽暴亂不興而順于道。

無功而厚賞。無勞而高爵。卽守職者懈于官。而游居者亟于進矣。夫暴者妄誅。無罪而死亡。行道者而被刑。卽修身者不勸善。而爲邪行者輕犯上矣。故爲惠者卽生姦。爲暴卽生亂。姦亂之俗。亡國之風也。

〔舊註〕刑不可加有道。爵不可及無功。否則守職者有懈怠之色。行道者有陵替之心。此姦亂之俗。亡國之風也。

故國有誅者。而主無怒也。朝有賞者。而君無與也。誅者不怨。君罪之當也。賞者不德。上功之致也。民知誅賞之來。〔案〕知一本作之。皆生于身。故務功修業。不受賜于人。是以朝廷蕪而無迹。田壄辟而無穢。

〔舊註〕賞足以勸善。刑足以懲姦。賞者無驕與之色。刑者無哀惻之情。則近者被其澤。遠人服其德。皆

修其業。而竭其力。故朝廷無爭訟。田野滋稼穡。

故太上下知而有之。〔案〕下一本作不。據舊註下古云云。則下字爲合。

〔舊註〕言下古知太上有道。後王取法而行。

王道者處無爲之事。行不言之教。淸靜而不動。一度而不搖。因循任下。責成而不勞。謀無失策。舉無過事。言爲文章。行爲儀表。〔案〕一本作言無文章。行無儀表。進退應時。動靜循理。美醜不好憎。賞罰不喜怒。名各自命。類各自以。事由自然。莫出于己。若欲挾之。乃是離之。若欲飾之。乃是賊之。

〔舊註〕王者非大不能容萬物。非靜不能和百姓。絕于好憎。敦乎樸素。挾而不親。文無害質。比物類衆。咸歸自然也。

天氣爲魂。地氣爲魄。反之玄妙。各處其宅。守之勿失。上通太乙。太乙之精。通合于天。天道默默。無容無則。大不可極。深不可測。常與人化。智不能得。輪轉無端。〔案〕輪原作運。今據明刊本改。與舊註其轉如輪相合。化遂如神。虛無因循。常後而不先。

〔舊註〕人之魂者陽也。生也。受于天。魄者陰也。殺也。受于地。是各守其則。魂者陽之神。魄者陰之精。魂魄是天地之至精。故曰玄妙。天得之常明。人得之常生。故曰守之勿失。上通太乙。太乙、太上道君也。人之所稟也。言人能守其精神。使不離其身。乃上合天。太乙專精積念。故能通也。守之法。惟精惟默。無容

無則。其大無涯。其微莫測。故曰常與人化。智不能得。其轉如輪。其化如神。虛無之間。常後不先。冥冥能曉。故曰至冥也。

其聽治也。虛心弱志。清明不闇。是故羣臣輻輳竝進。無愚智賢不肖。莫不盡其能。君得所以制臣。臣得所以事君。卽治國之所以明矣。

〔舊註〕夫有清明之鑒。必見純粹之精。以治國。則羣臣爭戴之不輕。以身。則萬物周衞而不離也。〔案〕此句以字下疑脫一字。

老子曰。知而好問者聖。勇而好問者勝。乘衆人之智者。卽無不任也。用衆人之力者。卽無不勝也。用衆人之力者。烏獲不足恃也。乘衆人之勢者。天下不足用也。

〔舊註〕善用衆者。天下無強。用衆力。則山丘雖重。其勢可移。用衆智。則鬼神雖隱。其理可明。無權不可爲之勢。而不循道理之數。雖神聖人不能以成功。

〔舊註〕夫機權已張。而匹夫雖微。可發萬鈞之弩。事理既乖。而聖人雖神。不能屈童子之言。故聖人舉事。未嘗不因其資而用之也。有一功者處一位。有一能者服一事。力勝其任。卽舉者不重也。能稱其事。〔案〕稱一本作勝。卽爲者不難也。聖人兼而用之。故人無棄人。〔案〕一本作人無棄物。物無棄材。

〔舊註〕因其材而使之。莫不各盡其材。因其能而用之。莫不皆竭其能。

老子曰。所謂無爲者。非謂其引之不來。推之不去。藐爾不應。〔案〕一本作迫而不應。感而不動。堅滯而不流。

〔舊註〕惟能變通循時。應物無滯。謂之無爲。

謂其私志不入公道。嗜欲不挂正術。循理而舉事。因資而立功。推自然之勢。曲故不得容。事成而身不伐。功立而名不有。若夫水用舟。沙用橇乃鳥反。泥用輴。敷倫反。山用樏。音羸。夏瀆冬陂。因高爲山。因下爲池。非吾所爲也。

〔舊註〕因其所利。各得其便。故云非吾所爲也。

聖人不恥身之賤。惡道之不行也。不憂命之短。憂百姓之窮也。故常虛而無爲。抱素見樸。不與物雜。

〔舊註〕常與道同。不爲物雜。

老子曰。古之立帝王者。非以奉養其欲也。聖人踐位者。非以逸樂其身也。爲天下之民。強陵弱。衆暴寡。詐者欺愚。勇者侵怯。又爲其懷智詐不以相教。積財不以相分。故立天子以齊一之。爲一人之明。不能徧照海內。故立三公九卿以輔翼之。爲絕國殊俗不得被澤。故立諸侯以教誨之。是以天地四時。無不應也。官無隱事。國無遺利。所以衣寒食飢。養老弱。息勞倦。無不以也。

〔舊註〕聖人之在上者。非欲尊其位。樂其身。將以息民救弊。故天子執一以齊之。三公論道以匡之。九卿奉法以翼之。諸侯宣教以導之。故得遐邇同風。君臣一意。官無僞祿。市無邪念。故詩云。有覺德行。四國順之。

神農形悴。堯瘦臞。舜黧黑。禹胼胝。伊尹負鼎而干湯。呂望鼓刀而入周。百里奚傳賣。管仲束縛。孔子無黔突。墨子無煖席。非以貪位慕祿。將欲事起天下之利。除萬物之害也。自天子至于庶人。四體不勤。思慮不困。于事求贍者。未之有聞也。

〔舊註〕自神農以下。形體臞瘁。手足胼胝者。非求居于民上自取尊。志在救物故也。未有安坐而望祿。不耕而穫黍者。

老子曰。所謂天子者。有天道以立天下也。立天下之道。執一以爲保。反本無爲。虛靜無有。忽怳無際。遠無所止。視之無形。聽之無聲。是謂大道之經。

〔舊註〕與前釋同。

老子曰。夫道者。體圓而法方。背陰而抱陽。左柔而右剛。履幽而戴明。變化無常。得一之原。以應無方。是謂神。

〔舊註〕夫人頭圓天也。足方地也。背陰面陽。左手執柔。右手執剛。足踐九幽。上戴三光。周行無窮。精耀四方。一而不變。輪轉無常。謂之神明。見之者昌也。

天圓而無端。故不得觀其形。地方而無涯。故莫能窺其門。天化遂無形狀。地生長無計量。

〔舊註〕化乎無窮。至明者莫見其形。生乎無盡。善計者不能知其數也矣。

夫物有勝。惟道無勝。所以無勝者。以其無常形勢也。輪轉無窮。象日月之運行。若春秋之代謝。日月晝夜。終而復始。明而復晦。制形而無形。故功可成。物物而不物。故勝而不屈。

〔舊註〕形出無形。故形形而不絕。物出無物。故物物而無窮。

廟戰者帝。神化者王。廟戰者法天道。神化者明四時。修政于境內。而遠方懷德。制勝于未戰。而諸侯賓服也。

〔舊註〕廟戰者。以道制而爲帝。神化者。以兵勝而爲王。不得已而用之。

古之得道者。靜而法天地。動而順日月。喜怒法四時。號令比雷霆。音氣不戾八風。詘申不違五度。

〔舊註〕得道之人。喜怒不妄發。號令不妄施。法乎天地。順乎日月。故八風不戾。五星不差也。

因民之欲。乘民之力。爲之去殘除害。夫同利者相死。同情者相成。同行者相助。循道而動。〔案〕道一本作己。

天下爲鬬。故善用兵者。用其自爲用。不能用兵者。用其爲己用。用其自爲用。天下莫不可用。用其爲己用。無一人之可用也。

〔舊註〕除其所害。則天下雖衆。自爲我用。非其所欲。則一人雖寡。不爲己有。

文子纘義卷九

下德

〔舊註〕太上之道。沖融渾漠。故無爲而無不爲。若夫致身能養。遇物能治。執道無失。守善勿遷。斯德之下者也。然此篇特舉上德之體類。明下德之義也。

老子曰。治身。太上養神。

〔舊註〕神之恬愉。則身之大治也。

其次養形。

〔舊註〕形無勞役。則肌膚充實。

神清意平。百節皆寧。養生之本也。

〔舊註〕神無所撓。形無所勞。故爲治養之本也。

肥肌膚。充腹腸。供嗜欲。養生之末也。

〔舊註〕養形致此。而神意不復清平。故言末也。

治國。

〔舊註〕言治國之道。

太上養化。

〔舊註〕養道德之化。

其次正法。

〔舊註〕正刑賞之法。

民交讓爭處卑。財利爭受少。事力爭就勞。日化上而遷善。不知其所以然。治之本也。

〔舊註〕聖人正身以待之。莫不日用而遷善。則不知所以然而然也。

利賞而勸善。畏刑而不敢爲非。法令正于上。百姓服于下。治之末也。

〔舊註〕持此爲治。而君臣相承。兢戒以存。故以爲末也。

上世養本。而下世事末。

〔纘義〕下德執德也。太上養神。治身之本也。其次養形。治身之末也。太上養化。治國之本也。其次正法。治國之末也。降此而下。則又下德之下者焉。

老子曰。欲治之主不世出。可與治之臣不萬一。以不世出求不萬一。此至治所以千歲不一也。

〔舊註〕千年降聖。五百年生賢。合德同時。曠世而可遇也。或曰。主聖則臣賢。而臣亦可致君于堯、舜者。若乃天氣下降。而地氣不應。地有膏壤。而天加水旱。且天地之際。未能同和。豈君臣之間。常可同德。則知至治之世。難逢也哉。

蓋霸王之功。不世立也。

〔舊註〕霸王之道。亦不可傳代而有。

順其善意。防其衺心。與民同出一道。卽民可善。風俗可美。

〔舊註〕養善閑衺。不縣法度。同道而往。日化不知。此謂得之治本。而盡善盡美也。

所貴聖人者。非貴其隨罪而作刑。貴其知亂之所生也。

〔舊註〕所重理之于未形。

若開其銳端。而縱之放僻淫泆。而棄之以法。隨之以刑。雖殘賊天下。不能禁其姦也。

〔舊註〕防之不在其本。而制之于必犯。若抱薪救火。以資其盛也。

〔纘義〕明良相合。千載一逢。夫明君不世出。良臣不萬一。以不世之君。得萬一之臣。唐、虞而下。若成湯之于伊尹。文王之于呂望。世不多見。如齊桓之管仲。亦不世出。是以治日少而亂日多。抑由君子少而小人多歟。

老子曰。身處于江海之上。心在于魏闕之下者。卽重生。重生卽輕利矣。

〔舊註〕雖未忘世榮。而能致身于閒曠。可謂重生輕利之士也。

猶不能自勝。卽從之。神無所害也。

〔舊註〕內戰不勝者。當從心就志。猶免害于生也。

不能自勝而強不從。是謂重傷。重傷之人。無壽類矣。

〔舊註〕未能忘懷。而抑以歸靜。則重傷其生。重傷其生。故不復與壽者爲比也。

故曰。知和曰常。知常曰明。益生曰祥。心使氣曰強。

〔舊註〕夫能放情就志。猶近知和。自守其常。是明其分。益生使氣。亦此之宜。而況得天地之至和。用資恆德。明生死之一貫。壽而不忘者焉。天性之通明也。

是謂玄同。用其光。復歸其明。

〔纘義〕人有仕隱。道無屈伸。夫身江湖而心魏闕。畎畝不忘也。是故有道之士。隱以此道。時止而止。時行則行。是之謂玄同。

老子曰。天下莫易于爲善。莫難于爲不善。所謂爲善者。靜而無爲。適情辭餘。無所誘惑。循性保眞。無變于己。故曰爲善易也。

〔舊註〕不出性分之內。豈非易哉。

所謂爲不善難者。纂弑矯詐。躁而多欲。非人之性也。故曰爲不善難也。

〔舊註〕出乎常性之外。豈非難哉。所謂順于道者。吉而易也。逆于道者。凶而難也。

今之以爲大患者。由無常厭度量生也。

〔舊註〕夫妄動則爲患。今動之無厭。故患大矣。

故利害之地。禍福之際。不可不察也。聖人無欲也。無避也。

〔舊註〕既無所欲。亦何所避。

事或欲之。適足以失之。事或避之。適足以就之。

〔舊註〕欲養生而反失。欲避禍而反遇。

志則有所欲。〔案〕一本無則字。卽忘其所爲矣。

〔舊註〕猶攫金之時。不見于人。而忘其避就也。

是故聖人審動靜之變。適受與之度。理好憎之情。和喜怒之節。夫動靜得。卽患不侵也。

〔舊註〕謂人之常患不能禍己也。

受與適。卽罪不累也。

〔舊註〕畢當其才。則不復爲罪所累。

好憎理。卽憂不近也。

〔舊註〕取舍苟正。乃無近憂。

喜怒節。卽怨不犯也。

〔舊註〕賞罰有常。則不至于怨也。

〔纘義〕善惡異跡。同出于心。天下莫易于爲善。莫難于爲不善。禍福之階。事不可必。欲得而反失之。欲

避而反就之。是以聖人審動靜之變。和喜怒之節。事無不善。何憂怨之有。

體道之人。不苟得。不讓禍。其有不棄。非其有不制。

〔舊註〕一于所遇。故來者不讓。未至者不待。

恆滿而不溢。常虛而易贍。

〔舊註〕自足故然。

故自當以道術度量。卽食充虛。衣禦寒。足以溫飽七尺之形。無道術度量。而以自要尊貴。卽萬乘之勢。不足以爲快。天下之富。不足以爲樂。

〔舊註〕處道則皆可。從欲則無極也。

故聖人心平志易。精神內守。物不能惑。

〔舊註〕無欲自平。不貪故易。

〔纘義〕修身有道。處世有術。夫體道之人。守其天常。安其命義。食止充虛。衣止禦寒。不苟所得。不棄所有。禍不倖免。福不妄就。達不自驕。窮不易操。樂乎天眞。與道同久。

老子曰。勝人者有力。自勝者強。能強者必用人力者也。

〔舊註〕謂德服之能受其制。

能用人力者。必得人心者也。能得人心者。必自得者也。未有得己而失人者也。未有失己而得人者也。

〔舊註〕已見符言篇。

故爲治之本。務在安民。安民之本。在于足用。足用之本。在于不奪時。

〔舊註〕時謂春耕夏耘秋穫之三時也。

不奪時之本。在于省事。省事之本。在于節用。節用之本。在于去驕。

〔舊註〕貴適中也。

去驕之本。在于虛無。

〔舊註〕本在于虛己無爲。以御人下。豈惟節用愛民之義。

故知生之情者。不務生之所無以爲。知命之情者。不憂命之所無奈何。

〔舊註〕夫身之自極。故知者不憂。然後盡于全生委命之道也。

目悅五色。口肥滋味。耳淫五聲。七竅交爭。以害一性。日引衰欲。竭其天和。身且不能治。奈治天下何。

〔舊註〕未有自困而兼物者。況治天下哉。

〔纘義〕將勝乎人。先勝乎己。未有己不勝而能勝人者也。勝人者。有力欲勝理也。自勝者。強理勝欲也。理勝則得人之心。人將自用其力。欲勝則用人之力。人將先離其心。天理人欲之異。宜有間然。

所謂得天下者。非謂其履勢位。稱尊號。言其運天下心。得天下力也。

〔舊註〕所以光于四表。格于上下。民不忍違之也。

有南面之名。無一人之譽。此失天下也。故桀、紂不爲王。

〔舊註〕謂失天下之心力也。

湯、武不爲放。

〔舊註〕非湯、武能放桀、紂。蓋因天下之心。用天下之力耳。

天子得道。守在四夷。天子失道。守在諸侯。

〔舊註〕守、保守也。得道則守在異俗。失道則守在臣下也。

諸侯得道。守在四境。諸侯失道。守在左右。

〔舊註〕自非義扶王室。惠親黎庶。卽肝膽楚越也。

故曰。無恃其不吾奪也。恃君不可奪也。

〔舊註〕無據于德。難恃不奪。有依于道。自不可奪。

行可奪之道。而非簒弑之行。無益于持天下矣。

〔舊註〕將在可奪之地。雖簒弑沒世未行。然于神器未足持保也。

〔纘義〕撫我則后。虐我則讎。聖人運天下心。得天下力。而天下治。若夫桀、紂之爲君。有南面之名。無一人之譽。此湯、武之所以不爲之臣。天子失道。諸侯爲守。誰之過歟。

老子曰。善治國者。不變其故。不易其常。

〔舊註〕因而治之。

夫怒者逆德也。兵者凶器也。爭者人之所亂也。陰謀逆德。好用凶器。治人之所亂。逆之至也。

〔舊註〕謂不順治人之道也。

非禍人不能成禍。

〔舊註〕直任所作。

不如挫其銳。解其紛。和其光。同其塵。

〔舊註〕摧其凶銳之器。釋其紛結之心。而與萬物和光。同彼塵俗而化。

人之情性。皆願賢己而疾不及人。

〔舊註〕人之常情。

願賢己則爭心生。疾不及人即怨爭生。

〔舊註〕以其懷疾。故多怨爭。

怨爭生即心亂而氣逆。

〔舊註〕氣以和暢爲順。

故古之聖王退爭怨。爭怨不生。

〔舊註〕謂不尙賢也。

卽心治而氣順。故曰。不尙賢。使民不爭。

〔纘義〕爭之不足。讓之有餘。人己兩全之道也。夫怒逆德。兵凶器。爭者人之所亂。陰謀逆德。好用凶器。治人亂逆之至也。文子以其言而授之范蠡。越欲伐吳。蠡引以爲諫。句踐不聽。敗于夫椒。則知欲禍人者。乃所以自禍也。賢者肯如是乎。

老子曰。治物者。不以物以和。

〔舊註〕用和接之。物將可治。

治和者。不以和以人。

〔舊註〕人得其宜。當自和矣。

治人者。不以人以君。

〔舊註〕元首正則肢體自立。

治君者。不以君以欲。

〔舊註〕無欲則身正。身正則天下皆正也。

治欲者。不以欲以性。

〔舊註〕得性之原。則所縣解。若以欲除欲。是同乎以事止事。

治性者。不以性以德。

〔舊註〕無所不得。性乃全矣。

治德者。不以德以道。

〔舊註〕若不失德。斯其德者也。處乎至道。而德自生焉。

以道本人之性。無衰穢。久湛于物。卽忘其本。忘其本。卽合于若性。

〔舊註〕離其純素之本。反以染習之欲爲性也。

衣食禮俗者。非人之性也。所受于外也。

〔舊註〕性分之外。

故人性欲平。嗜欲害之。惟有道者。能遺物反己。

〔舊註〕能復性本。

有以自鑒。卽不失物之情。無以自鑒。卽動而惑熒。

〔舊註〕以道自鑒。則萬物之性。素無所汙。苟不能。則物來熒惑。動皆失正也。

夫縱欲失性。動未嘗正。以治生卽失身。以治國卽亂人。故不聞道者。無以反性。

〔舊註〕故曰。反者道之用也。

〔纘義〕性與欲固有間矣。人皆然。君爲甚。夫治物不以物以和者。先明己之性。而後明物之性。明物之性。則可以贊化育參天地矣。

古者聖人得諸己。故令行禁止。

〔舊註〕其身正者。不令而行。

凡舉事者。必先平意清神。神清意平。物乃可正。

〔舊註〕清以鑒情。平以正物。然後不遺而善成也。

聽失于非譽。目淫于采色。而欲得事正。卽難矣。

〔舊註〕聽言于是非之間。眩目于綺麗之上。身且未定。可正物哉。

是以貴虛。

〔舊註〕以其不載。故應之無屈也。

故水激則波起。氣亂則智昏。昏智不可以爲正。波水不可以爲平。

〔舊註〕昏則不鑒。波則不止。止則平而靜。鑒則正而當。

故聖王執一以理物之情性。

〔舊註〕清平之一。乃能通理乎萬類也。

夫一者至貴無適于天下。聖王託于無適。故爲天下令

〔舊註〕甘其有適。非貴于天下也。聖王無欲。復何適哉。以無所適而衆適。故可化令天下矣。

〔纘義〕古之學者爲己。爲己之道立。而後爲人之道行。聖人得諸己。故清明在躬。無遠弗燭。得萬物之

情。而命令行于天下矣。

老子曰。陰陽陶冶萬物。皆乘一氣而生。

〔舊註〕三才通爲一和之氣。以陶甄萬物也。

上下離心。氣乃上蒸。君臣不和。五穀不登。

〔舊註〕所謂蓄相通之和氣故爾。

春肅秋榮。冬雷夏霜。皆賊氣之所生。

〔舊註〕能害常節。謂之賊氣。

天地之間。一人之身也。

〔舊註〕獨由君之化耳。

六合之內。一人之形也。

〔舊註〕動用之狀。無不效應。

故明于性者。天地不能脅也。審于符者。怪物不能惑也。

〔舊註〕知神性之感通。信天人之符應。則不至于懼亂矣。

聖人由近以知遠。

〔舊註〕身中比。〔案〕此註義未明。當有脫誤。無別本可校。姑仍其舊。

以萬異爲一同。

〔舊註〕理推之故。

氣蒸乎天地。

〔舊註〕中和之氣。蒸徹上下。

禮義廉恥不設。萬民莫相侵暴虐。〔案〕莫字下一本有不字。據舊註是原文所無。猶在乎混溟之中也。

〔舊註〕夫至道之治。感而化之。非若禮義誘惑于物。是以純純常常。不知所以然而至于此也。

廉恥陵遲。及至世之衰。用多而財寡。事力勞而養不足。民貧苦而忿爭生。是以貴仁。

〔舊註〕方假兼愛以治人。

人鄙不齊。比周朋黨。各推其與。懷機械巧詐之心。是以貴義。

〔舊註〕義者裁斷合宜。然可物正其實。

男女羣居。雜而無別。是以貴禮。

〔舊註〕禮者檢身以合度。然可人敘其倫。

性命之情。淫而相迫于不得已。卽不和。是以貴樂。

〔舊註〕樂者和心以澹慮。然可感變風俗。

故仁義禮樂者。所以救敗也。非通治之道也。

〔舊註〕救澆淫之敗。非治道之通者。

〔纘義〕天地一身。天下一氣。陽變陰化。陶冶萬物。皆乘一氣。而聖人愛養萬民。視爲一家。故天下和平也。若乃用多而財寡。事力勞而養不足。則民貧苦而忿爭生。非通治之道矣。

誠能使神明定于天下。而心反其初。

〔舊註〕謂感而化之。使歸性本。

卽民性善。民性善。卽天地陰陽從而包之。

〔舊註〕以大順故大通。

卽財足而人贍。貪鄙忿爭之心不得生焉。

〔舊註〕以得性而足。故不知其他也。

仁義不用。而道德定于天下。而民不淫于采色。

〔舊註〕苟未爲仁義所加。則上下之道。通而不淫。君臣之德。素而無飾。

故德衰然後飾仁義。

〔舊註〕失德而後仁。失仁而後義。

和失然後調聲。

〔舊註〕調音求和。足明和已失矣。

禮淫然後飾容。

〔舊註〕淫猶過也。過于中庸。遂飾容止。

故知道德。然後知仁義之不足行也。知仁義。然後知禮樂之不足修也。

〔纘義〕聖人誠而明之。反其性初。民復于善。民性善。則天地陰陽從而包之。財足人贍。貪鄙不生。忿爭乃息。仁義不用。而道德定于天下矣。

老子曰。清靜之治。和順以寂寞。質眞而素樸。閒靜而不躁。

〔舊註〕無欲者常居其妙。故衆德自全。

在內而合乎道。出外而同乎義。

〔舊註〕中與道宜。外與事正。

其言略而循理。其行說而順情。

〔舊註〕合理之言自簡。因物之行乃順。

其心和而不僞。其事素而不飾。

〔舊註〕內和而外素。心僞則事飾。

不謀所始。不議所終。安卽留。激則行。

〔舊註〕黜聰棄智。留行隨感。

通體乎天地。同精乎陰陽。一和乎四時。明照乎日月。〔案〕照一本作朗。與道化者爲人。

〔舊註〕身不自有。與道爲人。故天地日月合其明德也。

機巧詐僞。莫載乎心。是以天覆以德。地載以樂。四時不失序。風雨不爲虐。日月清靜而揚光。五星不失其行。此清靜之所明。

〔舊註〕以其清靜無爲。故天地不虧常德耳。

〔纘義〕天清地靜。故能長久。聖人以清靜爲治者。法天地也。心清則內合乎道。體靜則外同乎人。是以不出戶而化行。

老子曰。治世之職易守也。

〔舊註〕無事故易守也。

其事易爲也。

〔舊註〕不擾故易爲。

其禮易行也。

〔舊註〕不飾故易行。

其責易償也。

〔舊註〕法寬故易償。

是以人不兼官。官不兼事。士農工商。鄉別州異。

〔舊註〕不相奪倫。

故農與農言藏。士與士言行。工與工言巧。商與商言數。

〔舊註〕數謂所利之數。

是以士無遺行。工無苦事。農無廢功。商無折貨。各安其性。

〔舊註〕性所便習。各安其時也。

異形殊類。易事而不悖。

〔舊註〕雖四人殊類。出處異途。交易其事。不相悖亂。

失業處而賤。得志勢而貴。〔案〕此二句一本無處字勢字。

〔舊註〕得者自得。失者自失。

〔纘義〕古人世守一官。官守一事。故治世之臣。職易守。事易爲。後世兼官共事之法行。官益冗而事益繁。政出多門。反致害治。

夫先知遠見之人。才之盛也。而治世不以責于民。博聞強志。口辯辭給之人。知之溢也。而明主不求于下。傲世賤物。不從流俗。士之伉行也。而治世不以爲化民。故高不可及者。不以爲人量。行不可逮者。不以爲國俗。

〔舊註〕夫至理之道。風俗齊同。而尙賢貴貨。爭盜斯起者也。

故人才不可專用而度量。

〔舊註〕以其分異。

道術可世傳。

〔舊註〕道者隨分而通。術者執一應萬。故傳世可用也。

故國治可與愚守也。而軍旅可與整同也。〔案〕與整一本作以法。

〔舊註〕國使一俗之故。則愚可守。軍使一法之故。則整可同。

不待古之英雋而人自足者。因其所有而竝用之也。

〔舊註〕無事之世。則賢愚之材。莫不同適而竝用。

末世之法。高爲量而罪不及也。重爲任而罰不勝也。爲其難而誅不敢也。

〔舊註〕分外責之也。夫輕其任則皆勝。在所易則皆敢。

民困于三責。卽飾智而詐上。犯衰而行危。

〔舊註〕貴乎苟免。

雖峻法嚴刑。不能禁其姦。

〔舊註〕復以其姦避刑。

獸窮卽觸。鳥窮卽啄。人窮卽詐。此之謂也。

〔纘義〕才不可以勝德。言不可以過行。才盛而有先知之見者。治世不以責于人。聞博而有辯口之佞者。明主不以求于下。傲世伉行。責人以重難。強人以不能者。惡免人窮之詐哉。

老子曰。雷霆之聲。可以鐘鼓象也。風雨之變。可以音律知也。

〔舊註〕屬于聲色。卽不能逃乎。〔案〕此註語氣未了。當有闕文。

大可睹者。可得而量也。明可見者。可得而蔽也。聲可聞者。可得而調也。色可察者。可得而別也。

〔舊註〕以在際限之內。

夫至大天地不能函也。至微神明不能領也。

〔舊註〕謂太古之時。道體混茫。德用微密也。

及至建律歷。別五色。異清濁。味甘苦。卽樸散而爲器矣。

〔舊註〕將有五色之雜。六律之差。遂散混茫之中。各周器域之用也。

立仁義。修禮樂。卽德遷而爲僞矣。

〔舊註〕自得爲德。今德因物修。非僞何也。

民飾智以驚愚。設詐以攻上。天下有能持之。而未能有治之者也。

〔舊註〕言雖能持之。未能有治矣。

夫智能彌多而德滋衰。〔案〕衰一本作衰。是以至人淳樸而不散。

〔纘義〕聖人剖大樸。法天地。觀象以制器。若雷霆之于鐘鼓。風雨之于音律。皆得象而爲之。至若天地之大。神明之微。則有所不能盡究也。惟至人淳樸不散。而可以爲萬世之師。

夫至人之治。虛無寂寞。不見可欲。心與神處。

〔舊註〕有用無宰。

形與性調。

〔舊註〕中外通順。

靜而體德。動而理通。循自然之道。緣不得已矣。

〔舊註〕感而後應。

漠然無爲。而天下和。淡然無欲。而民自樸。不忿爭而財足。施者不德。受者不讓。德反歸焉。而莫之惠。

〔舊註〕使天下不知所得。不讓所來。則至德反歸。而未始嘗惠者也。

不言之辯。不道之道。若或通焉。謂之天府。

〔舊註〕處此道以化民。與天同德也。

取焉而不損。酌焉而不竭。莫知其所由出。謂之搖光。

〔舊註〕夫有餘而以餘被物者謂之光。順物用而動者謂之搖也。

搖光者。資糧萬物者也。

〔舊註〕道能喜貸且成。故稱資糧也。

〔纘義〕北辰天之尊帝也。端居天心。而衆星拱之。至人取法爲治。心與神處。漠然無爲。而天下和。搖光居北斗之柄。資糧萬物。隨天左旋。日轉一周。斗不降祿。生民罔食。舜察璇璣。以齊七政。其知天矣乎。

老子曰。天愛其精。地愛其平。人愛其情。

〔舊註〕愛猶尙也。

天之精。日月星辰。雷霆風雨也。地之平。水火金木土也。

〔舊註〕天布六氣之精。地分五行之平。

人之情。思慮聰明喜怒也。故閉四關。止五遁。卽與道淪。神明藏于無形。精氣反于眞。

〔舊註〕四關謂耳目鼻口。五遁謂五情離本也。能閉而止之。則與道冥通。而全神氣耳。

目明而不以眎。耳聰而不以聽。口當而不以言。心條通而不以思慮。委而不爲。知而不矜。直性命之情而知。故不得害。

〔舊註〕夫如是。則外無牽役之勞。內無冰炭之害。

精存于目。卽其眎。明存于耳。卽其聽。聰留于口。卽其言。當集于心。卽其慮通。

〔舊註〕凡用心以至。猶可庶幾。況精之所存乎。

故閉四關。卽終身無患。四肢九竅。莫死莫生。是謂眞人。

〔舊註〕莫死莫生。猶不廢不用也。眞人也。精一而已。肢體藏竅。純氣周焉。

地之生財。大本不過五行。聖人節五行。卽治不荒。

〔舊註〕稟生之氣。在乎五行。爲治者法之。卽不相剋害也。

〔纘義〕人有五性。應天五星。應地五行。五性動。七情出。身可不知愛乎。夫神藏于心。精藏于腎。魂藏于肝。魄藏于肺。意藏于脾。神明藏于無形。莫生莫死。是謂眞人。

老子曰。衡之于左右。無私輕重。故可以爲平。繩之于內外。無私曲直。故可以爲正。人主之于法。無私好憎。故可以爲命。

〔舊註〕命猶令也。苟無所私。可正天下。

德無所立。怨無所藏。是任道而合人心者也。

〔舊註〕委道而往。所在皆同。同而無心。豈容德怨矣。

故爲治者。知不與焉。

〔舊註〕用智乃非宜也。

水戾破舟。木擊折軸。不怨木石。而罪巧拙者。〔案〕此下原衍也字。今據明刊本刪。知不載也。

〔舊註〕無心者物不加怨。載智者未嘗終吉。

故道有知卽亂。德有心卽險。心有目卽眩。

〔舊註〕智亂無爲之道。心險自安之德。目眩淸素之心。

夫權衡規矩。一定而不易。常一而不衰。方行而不留。一日形之。萬世傳之。無爲之爲。

〔舊註〕一者無爲。百王用之。萬世傳之而不易也。凡無情無私。一以遇之者。雖終日應用。未嘗爲也。斯道至治。正而有常。不然。權之與量。豈一日制作。而萬世不能易哉。

〔纘義〕人有私心。罔不害道。人主無私。故法一而令行。是故德有心則險。心有眼則眩。知權衡規矩一定而不易。則知一者無爲之爲。百王用之。萬世傳之。

人之言曰。國有亡主。世無亡道。〔案〕人之言曰上一本有老子曰三字。

〔舊註〕道不易世。惟人弘之。

人有窮而理無不通。

〔舊註〕人能窮究于彼者。莫有不通之理也。

故無爲者。道之宗也。得道之宗。竝應無窮。

〔舊註〕無心于其間。則與萬物偕往而不匱也。

故不因道理之數。而專己之能。其窮不遠也。

〔舊註〕惟不專己循天之理者。泰然不知窮之所至。

夫人君不出戶以知天下者。因物以識物。因人以知人也。

〔舊註〕以無爲爲心也。是能因也。但因其理以推之。則天下可識知矣。

故積力之所舉。卽無不勝也。衆智之所爲。卽無不成也。千人之衆無絕糧。萬人之羣無廢功。

〔舊註〕言人君不擅于事。乃能因衆人之力。以勝任天下。失其所因之道。則智窮而事廢矣。

工無異伎。士無兼官。各守其職。不得相干。人得所宜。物得所安。是以器械不惡。職事不慢也。

〔舊註〕凡盡于一用。則不失所宜。

夫責少易償也。

〔舊註〕動可補過。

職寡易守也。

〔舊註〕事簡故就。

任輕易勸也。

〔舊註〕力餘則順。

上操約少之分。下効易爲之功。是以君臣久而相厭也。

〔舊註〕簡易之道。可大可久。

〔纘義〕天不自天。有爲天者。地不自地。有爲地者。爲者其誰也。國有亡主。世不亡道。伊尹五就桀而不

用。是專己之能。而不知因人之道也。故伊尹不爲夏而爲湯矣。夏其有不亡。湯其有不興乎。

老子曰。帝者體太一。

〔舊註〕體太一眞一之道也。

王者法陰陽。

〔舊註〕法陶鈞品物之工也。

霸者則四時。

〔舊註〕則春秋溫嚴之令。

君者用六律。

〔舊註〕用五音節候之氣。

體太一者。明于天地之情。通于道德之倫。

〔舊註〕出乎天地。總乎道德。

聰明照于日月。精神通于萬物。

〔舊註〕無幽不燭。故照于日月。無機不守。故通于萬物。

動靜調乎陰陽。喜怒和乎四時。

〔舊註〕動而不冗。靜而不凝。調乎陰陽也。春而不溫。秋而不嚴。和乎四時也。

覆露皆道。博洽而無私。

〔舊註〕覆之與露。往復皆道。

蜎飛蠕動。莫不仰德而生。

〔舊註〕三才和合。得盡其生。

德流方外。名聲傳乎後世。

〔舊註〕居其實者。自然爲賓。美之主也。

法陰陽者。承天地之和。德與天地參光。明與日月竝照。精神與鬼神齊靈。

〔舊註〕所謂與天地鬼神合其靈德也。

戴圓履方。抱表寢繩。

〔舊註〕進止之道。皆在法象。

內能治身。外得人心。發號施令。天下從風。

〔舊註〕如風靡出。

則四時者。春生夏長。秋收冬藏。取與有節。出入有量。喜怒剛柔。不離其理。柔而不脆。剛而不壯。寬而不肆。肅而不悖。優柔委順。以養羣類。其德含愚而容不肖。無所私愛也。

〔舊註〕總此衆美。方成霸道。則知帝王之際。非聖人孰能與于此哉。

用六律者。生之與殺也。賞之與罰也。與之與奪也。非此無道也。

〔舊註〕有道在乎能順六候。以行庶政。賞罰之際。不乖物宜。伐亂禁暴。舉賢廢不肖。匡衰以爲正。攘險以爲平。矯枉以爲直。明于施舍開塞之道。乘時因勢。以服役人心者也。

〔舊註〕非平正者。不能制御萬物。非時勢者。不能役用于人也。

帝者體陰陽卽侵。

〔舊註〕出太一無爲之德。

王者法四時卽削。霸者用六律卽辱。君者失準繩卽廢。

〔舊註〕虧刑賞齊人之政。

故小而行大。卽塞而不親。

〔舊註〕以智位之。不可贍也。

大而行小。卽狹隘而不容。

〔舊註〕以道德之無所施也。

〔纘義〕不曰皇而曰帝曰王曰霸曰君。何哉。尊皇也。帝者失道而後德。王者失德而後仁。霸者失仁而後義。君者失義而後禮。大者立則小者在焉。小者立則大者失矣。

老子曰。地廣民衆。不足以爲強。

〔舊註〕失道卽皆爲伉敵也。

甲堅兵利。不足以恃勝。

〔舊註〕恃勝則驕。驕卽敗。

城高池深。不足以爲固。

〔舊註〕在德不在險。

嚴刑刻殺。不足以爲威。

〔舊註〕恩布則威行。法峻則人叛。

爲存政者。無小必存。爲亡政者。無大必亡。故善守者無與禦。

〔舊註〕處不可奪之政。

善戰者無與鬬。

〔舊註〕因其怒而用之。

乘時勢因民欲而天下服。

〔舊註〕湯、武之類也。

故善爲政者積其德。善用兵者蓄其怒。積德而民可用也。蓄怒而威可立也。故文之所加者深。則權之所

服者大。德之所施者博。則威之所制者廣。

〔舊註〕修文德以來之。則干戈爲棄物耳。

廣則我強而敵弱。善用兵者。先弱敵而後戰。

〔舊註〕乘天下之心故也。

故費不半而功十倍。千乘之國。行文德者王。萬乘之國。好用兵者亡。王兵先勝而後戰。

〔舊註〕常持必勝之算。故有征無戰耳。

敗兵先戰而後求勝。

〔舊註〕不知常處必敗之地。

此不明于道也。

〔纘義〕行文德者。雖小必存。好用兵者。雖大必亡。善爲政者積其德。善用兵者蓄其怒。惟知兵本以止亂。而不以爲亂。則民不傷。而國長存。

文子纘義卷十

上仁（案）此篇纘義原闕・今仍錄文子原文・以符篇目・

老子曰。君子之道。靜以修身。儉以養生。靜卽下不擾。下不擾卽民不怨。下擾卽政亂。民怨卽德薄。政亂賢者不爲謀。德薄勇者不爲鬬。亂主則不然。一日有天下之富。處一主之勢。竭百姓之力。以奉耳目之欲。志專于宮室臺榭。溝池苑囿。猛獸珍怪。貧民飢餓。虎狼厭芻豢。百姓凍寒。宮室衣綺繡。故人主畜茲無用之物。而天下不安其性命矣。

老子曰。非淡漠無以明德。非寧靜無以致遠。非寬大無以并覆。非正平無以制斷。以天下之目眎。以天下之耳聽。以天下之心慮。以天下之力爭。故號令能下究。而臣情得上聞。百官修達。羣臣輻輳。喜不以賞賜。怒不以罪誅。法令察而不苛。耳目聰而不闇。善否之情。日陳于前而不逆。故賢者盡其智。不肖者竭其力。近者安其性。遠者懷其德。得用人之道也。夫乘輿馬者。不勞而致千里。乘舟楫者。不游而濟江海。使言之而是。雖商夫芻蕘。猶不可棄也。言之而非。雖在人君卿相。猶不可用也。是非之處。不可以貴賤尊卑論也。其計可用。不羞其位。其言可行。不貴其辯。闇主則不然。羣臣盡誠效忠者。希不用其身也。而親習邪枉。賢者不能見也。疎遠卑賤。竭力盡忠者。不能聞也。有言者窮之以辭。有諫者誅之以罪。如此而欲安海內。存萬方。其離聰明。亦以遠矣。

老子曰。能尊生。雖富貴不以養傷身。雖貧賤不以利累形。今受先祖之遺爵。必重失之。生之所由來久矣。而輕失之。豈不惑哉。貴以身治天下。可以寄天下。愛以身治天下。所以託天下。

文子問治國之本。老子曰。本在于治身。未嘗聞身治而國亂者也。身亂而國治者未有也。故曰。修之身。其德乃眞。道之所以至妙者。父不能以教子。子亦不能受之于父。故道可道。非常道也。名可名。非常名也。

文子問曰。何行而民親其上。老子曰。使之以時。而敬愼之。如臨深淵。如履薄冰。天地之間。善卽吾畜也。不善卽吾讎也。昔者夏商之臣。反讎桀紂。而臣湯武。夙沙之民。自攻其君。歸神農氏。故曰。人之所畏。不可不畏也。

老子曰。治大者道不可以小。地廣者制不可以狹。位高者事不可以煩。民衆者教不可以苛。事煩難治。法苛難行。求多難贍。寸而度之。至丈必差。銖而稱之。至石必過。石稱丈量。徑而寡失。大較易爲智。曲辯難爲慧。故無益于治。有益于亂者。聖人不爲也。無益于用。有益于費者。智者不行也。故功不厭約。事不厭省。求不厭寡。功約易成。事省易治。求寡易贍。任于衆人則易。故小辯害義。小義破道。道小必不通。通必簡。河以逶迤故能遠。山以陵遲故能高。道以優游故能化。夫通于一伎。審於一事。察于一能。可以曲說。不可以廣應也。夫調音者。小絃急。大絃緩。立事者。賤者勞。貴者佚。道之言曰。芒芒昧昧。因天之威。與天同氣。同氣者帝。同義者王。同功者霸。無一焉者亡。故不言而信。不施而仁。不怒而威。是以天心動化者也。施而仁。言而信。怒而威。是以精誠爲之者也。施而不仁。言而不信。怒而不威。是以外貌爲之者也。故有道以理之。法雖

少。足以治。無道以理之。法雖衆。足以亂。

老子曰。鯨魚失水。則制于螻蟻。人君舍其所守。而與臣爭事。則制于有司。以無爲持位。守職者以聽從取容。臣下藏智而不用。反以事專其上。人君者不任能而好自爲。則智日困而自負責。數窮于下。則不能申理。行墮于位。則不能持制。智不足以爲治。威不足以行刑。則無以與天下交矣。喜怒形于心。嗜欲見于外。則守職者離正而阿上。有司枉法而從風。賞不當功。誅不應罪。則上下乖心。君臣相怨。百官煩亂。而智不能解。非譽萌生。而明不能照。非己之失。而反自責。則人主愈勞。人臣愈佚。是代大匠斲。夫代大匠斲者。希有不傷其手矣。與馬逐走。筋絕不能及也。上車攝轡。馬服衡下。伯樂相之。王良御之。明主乘之。無御相之勞。而致千里。善乘人之資也。人君之道。無爲而有就也。有立而無好也。有爲卽議。有好卽諛。議卽可奪。諛卽可誘。夫以建而制于人者。不能持國。故善建者不拔。言建之無形也。惟神化者。物莫能勝。中欲不出謂之扃。外邪不入謂之閉。中扃外閉。何事不節。外閉中扃。何事不成。故不用之。不爲之。而有用之。而有爲之。不伐之言。不奪之事。循名責實。使自有司以不知爲道。以禁苛爲主。如此則百官之事。各有所攷。

老子曰。食者民之本也。民者國之基也。故人君者。上因天時。下盡地理。中用人力。是以羣生以長。萬物蕃殖。春伐枯槁。夏收百果。秋蓄蔬食。冬取薪蒸。以爲民資。生無乏用。死無傳尸。先王之法。不掩羣而取䝉。䝉上音襖。下音滔。不涸澤而漁。不焚林而獵。豺未祭獸。罝罘音浮。不得通于野。獺未祭魚。網罟不得入于水。鷹隼未擊。羅網不得張于皋。草木未落。斤斧不得入于山林。昆蟲未蟄。不得以火田。育孕不殺。觳音

遷。卵不探。魚不長尺不得取。犬豕不期年不得食。是故萬物之發生。若蒸氣出。先王之所以應時修備。富國利民之道也。非目見而足行之也。欲利民不忘乎心。則民自備矣。

老子曰。古者明君取下有節。自養有度。必計歲而收。量民積聚。知有餘不足之數。然後取奉。如此卽得承所受于天地。而離于飢寒之患。其憯怛于民也。國有飢者。食不重味。民有寒者。冬不被裘。與民同苦樂。卽天下無哀民。闇主卽不然。取民不裁其力。求下不量其積。男女不得耕織之業。以供上求。力勤財盡。有旦無暮。君臣相疾。且人之爲生也。一人蹠耒而耕。不益十畝。中田之收。不過四石。妻子老弱。仰之而食。或時有災害之患。無以供上求。卽人主愍之矣。貪主暴君。涸漁其下。以適無極之欲。則百姓不被天和。履地德矣。

老子曰。天地之氣。莫大于和。和者陰陽調。日夜分。故萬物春分而生。秋分而成。生與成必得和之精。故積陰不生。積陽不化。陰陽交接。乃能成和。是以聖人之道。寬而栗。嚴而溫。柔而直。猛而仁。夫太剛則折。太柔則卷。道正在于剛柔之間。夫繩之爲度也。可卷而懷也。引而申之。可直而布也。長而不橫。短而不窮。直而不剛。故聖人體之。夫恩推卽懦。懦卽不威。嚴推卽猛。猛卽不和。愛推卽縱。縱卽不令。刑推卽禍。禍卽無親。是以貴和也。

老子曰。國之所以存者。得道也。所以亡者。理塞也。故聖人見化以觀其徵。德有昌衰。風爲先萌。故得生道者。雖小必大。有亡徵者。雖成必敗。國之亡也。大不足恃。道之行也。小不可輕。故存在得道。不在于小。亡在

失道。不在于大。故亂國之主。務于地廣。而不務于仁義。務在高位。而不務于道德。是舍其所以存。造其所以亡也。若上亂三光之明。下失萬民之心。孰不能承。故審其己者。不備諸人也。古之爲君者。深行之謂之道德。淺行之謂之仁義。薄行之謂之禮智。此六者。國家之綱維也。深行之則厚得福。淺行之則薄得福。盡行之天下服。古者修道德卽正天下。修仁義卽正一國。修禮智卽正一鄉。德厚者大。德薄者小。故位不以雄武立。不以堅強勝。不以貪競得。立在天下推已。勝在天下自服。得在天下與之。不在于自取。故雌牝卽立。柔弱卽勝。仁義卽得。不爭卽莫能與之爭。故道之在于天下也。譬猶江海也。天之道。爲者敗之。執者失之。夫欲名之大。而求之爭之。吾見其不得已。而雖執而得之。不留也。夫名不可求而得也。在天下與之。與之者歸之。天下所歸。德也。故云。上德者天下歸之。上仁者海內歸之。上義者一國歸之。上禮者一鄉歸之。無此四者。民不歸也。不歸用兵。卽危道也。故曰。兵者不祥之器。不得已而用之。殺傷人勝而勿美。故曰。死地荊棘生焉。以悲哀泣之。以喪禮居之。是以君子務于道德。不重用兵也。

文子問仁義禮何以爲薄于道德也。老子曰。爲仁者必以哀樂論之。爲義者必以取與明之。四海之內。哀樂不能徧。竭府庫之財貨。不足以贍萬民。故知不如修道而行德。因天地之性。萬物自正。而天下贍。仁義因附。是以大丈夫居其厚不居其薄。夫禮者實之文也。仁者恩之效也。故禮因人情而制。不過其實。仁不溢恩。悲哀抱于情。送死稱于仁。夫養生不強人所不能及。不絕人所不能已。度量不失其適。非譽無由生矣。故制樂足以合歡。不出于和。明于死生之分。通于侈儉之適也。末世卽不然。言與行相悖。情與貌相反。

禮飾以煩。樂擾以淫。風俗溺于世。非譽萃于朝。故至人廢而不用也。與驥逐走。卽人不勝驥。託于車上。卽驥不勝人。故善用道者。乘人之資以立功。以其所能託其所不能也。主與之以時。民報之以財。主遇之以禮。民報之以死。故有危國。無安君。有憂主。無樂臣。德過其位者尊。祿過其德者凶。德貴無高。義取無多。不以德貴者竊位也。不以義取者盜財也。聖人安貧樂道。不以欲傷生。不以利累己。故不違義而妄取。古者無德不尊。無能不官。無功不賞。無罪不誅。其進人也以禮。其退人也以義。小人之世。其進人也若上之天。其退人也若內之淵。言古者以疾今也。相馬失之瘦。選士失之貧。豚肥充廚。骨骳不官。君子察實。無信讒言。君過而不諫。非忠臣也。諫而不聽。君不明也。民沈溺而不憂。非良君也。故守節死難。人臣之職也。衣寒食飢。慈父之恩也。以大事小。謂之變人。以小犯大。謂之逆天。前雖登天。後必入淵。故鄉里以齒。老窮不遺。朝廷以爵。尊卑有差。夫崇貴者。爲其近君也。尊老者。爲其近親也。敬長者。爲其近兄也。生而貴者驕。生而富者奢。故富貴不以明道自鑑。而能無爲非者寡矣。學而不厭。所以治身也。教而不倦。所以治民也。賢師良友。舍而爲非者寡矣。知賢之謂智。愛賢之謂仁。尊仁之謂義。敬賢之謂禮。樂賢之謂樂。古之善爲天下者。無爲而無不爲也。故爲天下有容。能得其容。無爲而有功。不得其容。動作必凶。爲天下有容者。豫兮其若冬涉大川。猶兮其若畏四鄰。儼兮其若容。渙兮其若冰之液。敦兮其若樸。混兮其若濁。廣兮其若谷。此爲天下容。豫兮其若冬涉大川者。不敢行也。猶兮其若畏四鄰者。恐自傷也。儼兮其若容者。謙恭敬也。渙兮其若冰之液者。不敢積藏也。敦兮其若樸者。不敢廉成也。混兮其若濁者。不敢清明也。廣兮其若谷者。

不敢盛盈也。進不敢行者。退不敢先也。恐自傷者。守柔弱不敢矜也。謙恭敬者。自卑下尊敬人也。不敢積藏者。自損弊不敢堅也。不敢廉成者。自虧缺不敢全也。不敢清明者。處濁辱而不敢新鮮也。不敢盛盈者。見不足而不敢自賢也。夫道退故能先。守柔弱故能矜。自卑下故能高人。自損弊故實堅。自虧缺故盛全。處濁辱故新鮮。見不足故能賢。道無爲而無不爲也。

文子纘義卷十一

上義

老子曰。凡學者能明于天人之分。通于治亂之本。澄心清意以存之。見其終始。反于虛無。可謂達矣。治之本仁義也。其末法度也。人之所生者本也。其所不生者末也。本末一體也。其兩愛之性也。先本後末。謂之君子。先末後本。謂之小人。法之生也。以輔義。重法棄義。是貴其冠履。而忘其首足也。仁義者廣崇也。不益其厚而張其廣者毀。不廣其基而增其高者覆。故不大其棟。不能任重。任重莫若棟。任國莫若德。人主之有民。猶城之有基。木之有根。根深卽本固。基厚卽上安。故事不本于道德者。不可以爲經。言不合于先王者。不可以爲道。便說掇取一行一切之術。非天下通道也。

〔纘義〕上義者明于天人之分。通于治亂之本。治有本末。知所先後。則近于道德矣。術其可以治天下乎。

老子曰。治人之道。其猶造父之御駟馬也。齊輯之乎轡銜。正度之乎胸膺。內得于中心。外合乎馬志。故能取道致遠。氣力有餘。進退還曲。莫不如意。誠得其術也。今夫權勢者。人主之車輿也。大臣者。人主之駟馬也。身不可離車輿之安。手不可失駟馬之心。故駟馬不調。造父不能以取道。君臣不和。聖人不能以爲治也。執道以御之。中才可盡。明分以示之。姦衺可止。物至而觀其變。事來而應其化。近者不亂。卽遠者治矣。

不用適然之教。而得自然之道。萬舉而不失矣。

〔纘義〕天地一馬。萬物一指。聖人格物之至。而以與譬乎權勢。駟馬譬乎大臣。人主因而乘之。不煩智力。無遠不服。是乃治之方也。安得執御者而與之言乎。

老子曰。凡爲道者。塞衮隧。防未然。不貴其自是也。貴其不得爲非也。故曰。勿使可欲。無日不求。勿使可奪。無日不爭。如此則人欲釋而公道行矣。有餘者止于度。不足者逮于用。故天下可一也。〔案〕也字上一本有人字。夫釋職事而聽非譽。棄功勞而用朋黨。卽奇伎逃亡。〔案〕逃亡一本作天長。守職不進。民俗亂于國。功臣爭于朝。故有道以御人。無道則制于人。

〔纘義〕良醫不治已病。治未病。爲道者塞衮隧。治未然。其良醫之謂歟。故不貴自是。貴不爲非。則無可欲之求。可奪之爭矣。故有道則可以御人。無道則受制于人。

老子曰。治國有常。而利民爲本。政教有道。而令行爲古。苟利于民。不必法古。苟周于事。不必循俗。故聖人法與時變。禮與俗化。衣服器械。各便其用。法度制令。各因其宜。故變古未可非。而循俗未足多也。誦先王之書。不若聞其言。聞其言。不若得其所以言。得其所以言者。言不能言也。故道可道。非常道也。名可名。非常名也。故聖人所由曰道。猶金石也。一調不可更事。猶琴瑟也。曲終改調。法制禮樂者。治之具也。非所以爲治也。故曲士不可與論至道者。訊寤于俗而束于教也。

〔纘義〕道乃法之體。法乃道之用。夫治國有常。而利民爲本者道也。政教有道。而令行爲古者法也。聖

人法與時變。禮與俗化。法度制令。各因其宜。故曲士不可與論至道。爲其束于教耳。

老子曰。天下幾有常法哉。當于世事。得于人理。順于天道。〔案〕道一本作地。詳于鬼神。卽可以正治矣。昔者三皇無制令而民從。五帝有制令而無刑罰。夏后氏不負言。殷人誓。周人盟。末世之衰也。忍垢而輕辱。貪得而寡羞。故法度制令者。論民俗而節緩急。器械者。因時變而制宜適。夫制于法者。不可與遠舉。拘禮之人。不可使應變。必有獨見之明。獨聞之聰。然後能擅道而行。夫知法之所由生者。卽應時而變。不知治道之源者。雖循終亂。今爲學者。循先襲業。握篇籍。守文法。欲以爲治。猶持方枘而內圓鑿也。欲得宜適亦難矣。夫存危治亂。雖智不能。道先稱古。雖愚有餘。故不用之法。聖人不行也。不驗之言。明主不聽也。

〔纘義〕聖人立法。本爲禁姦惡。平冤抑。保人民也。三皇無制令而從。五帝而下。所制法令賞罰。代各不同者。時變故也。明主其可不究乎。

文子問曰。法安所生。老子曰。法生于義。義生于衆適。合乎人心。〔案〕一本作義生于衆適。衆適合乎人心。此治之要也。法非從天下也。非從地出也。發乎人間。反己自正。誠達其本不亂。于末知其要不惑。于疑有諸己不非于人。無諸己不責于所立。立于下者不廢于上。禁于民者不行于身。故人主之制法也。先以自爲檢式。故禁勝于身。卽令行于民。

〔纘義〕文子問法安所生。老子語以法生于義。義者宜也。先王立法。務適衆情。故先以身爲檢式。所禁于民者。不敢犯于身。是故令行而天下從之。

夫法者。天下之準繩也。人主之度量也。縣法者。法不法也。法定之後。中繩者賞。缺繩者誅。雖尊貴者不輕其賞。卑賤者不重其刑。犯法者雖賢必誅。中度者雖不肖無罪。是故公道行而私欲塞也。古之置有司也。所以禁民使不得恣也。其立君也。所以制有司使不得專行也。法度道術。所以禁君使不得橫斷也。〔案〕不一本作無。人莫得恣。卽道勝而理得矣。故反于無爲。〔案〕于一本作樸。無爲者。非謂其不動也。言其從己出也。

〔纘義〕法者人主示度量爲天下準繩也。法定之後。不二所施。夫犯法者。雖尊貴必誅。中度者。雖卑賤無罪。故私欲塞而公道行矣。古之置有司。立人君。制禮法。三者不廢。天下無怨民。世可反樸。法令何庸哉。

老子曰。善賞者費少而勸多。善罰者刑省而姦禁。善與者用約而爲德。善取者入多而無怨。故聖人因民之所喜以勸善。因民之所憎以禁姦。賞一人而天下趨之。罰一人而天下畏之。是以至賞不費。至刑不濫。聖人守約而治廣。此之謂也。

〔纘義〕生長殺藏。天之道也。賞罰取與。人之道也。聖人上法天道。下因民心。而爲平治之本。夫有天下者。能于四者之柄。每事盡善。故賞一人而天下歸之。罰一人而天下畏之。

老子曰。臣道者。論事處當。爲事先唱。〔案〕事一本誤作是。守職明分。以立成功。故君臣異道卽治。同道卽亂。各得其宜。處有其當。卽上下有以相使也。故枝不得大于榦。末不得強于本。言輕重大小有以相制也。夫

得威勢者。所持甚少。所任甚大。〔案〕一本作所持甚小。所利甚大。所守甚約。所制甚廣。十圍之木。持千鈞之屋。得所勢也。五寸之關。能制開闔。所居要也。下必行之令。順之者利。逆之者害。〔案〕害一本作凶。天下莫不聽從者順也。發號令。行禁止者。以衆爲勢也。義者非能盡利于天下之民也。利一人而天下從之。暴者非能盡害于海內也。害一人而天下叛之。故舉措廢置。不可不審也。

〔纘義〕君依臣而立。臣依君而行。君無爲乎上。臣有爲乎下。論事處當。守職明分。臣之事也。君臣各得其宜。卽上下有以相使。小大有以相制。故異道卽治。舉措廢置。有關于治亂。爲君者不可不審也。

老子曰。屈寸而伸尺。小枉而大直。聖人爲之。今人君之論臣也。不計其大功。總其略行。而求其小善。卽失賢之道也。故人有厚德。無問其小節。人有大譽。無疵其小故。夫人情莫不有所短。成其大略是也。雖有小過。不足以爲累也。〔案〕一本無足字。成其大略非也。閭里之行。未足多也。故小謹者無成功。疵行者不容衆。體大者節疏。度巨者譽遠。論臣之道也。

〔纘義〕世之全材難得。自古皆然。夫工師之求棟梁。能不拘小節。故大材可得。人主之論臣佐。知屈寸而伸尺。則大賢可得矣。蓋人無十全。事無盡美。舍小取大。何功不成。舍短從長。何事不濟。

老子曰。自古及今。未有能全其行者也。故君子不責備于一人。方而不割。廉而不劌。直而不肆。博達而不訾。道德文武。不責備于人力。自修以道。而不責于人。〔案〕一本作而自修以道。故不責于人。易償也。自修以道。則無病矣。夫夏后氏之璜。不能無瑕。明月之珠。不能無穢。然天下寶之者。不以小惡妨大美。今志人之所

短。忘人之所長。而欲求賢于天下。卽難矣。〔案〕此下一本有夫字。衆人之見。位之卑。身之賤。事之海厚。而不知其大略。故論人之道。貴卽觀其所舉。富卽觀其所施。窮卽觀其所不受。賤卽觀其所不爲。〔案〕一本作窮卽觀其所受。賤卽觀其所爲。視其所處。難以知其所勇。〔案〕處一本作患。動以喜樂。以觀其守。委以貨財。以觀其仁。振以恐懼。以觀其節。如此則人情可得矣。

〔纘義〕自恕者不改過。責人者不全交。夫君子不責備于人者。知人非堯、舜。不能每事盡善也。人有大材。詎可以小節而棄之乎。

老子曰。屈者所以求伸也。枉者所以求直也。屈寸伸尺。小枉大直。君子爲之。百川竝流。不注海者不爲谷。趨行殊方。不歸善者不爲君子。善言貴乎可行。善行貴乎仁義。夫君子之過。猶日月之蝕。不害于明。故智者不妄爲。勇者不妄殺。擇是而爲之。計禮而行之。故事成而功足恃也。身死而名足稱也。雖有智能。必以仁義爲本而後立。智能竝行。聖人一以仁義爲準繩。中繩者謂之君子。不中繩者謂之小人。君子雖死亡。其名不滅。小人雖得勢。其罪不除。左手據天下之圖。而右手刎其喉。雖愚者不爲。身貴于天下也。死君親之難者。視死如歸。義重于身也。故天下大利也。比之身卽小。身之所重也。比之仁義卽輕。此以仁義爲準繩者也。

〔纘義〕屈伸相感之道。君子小枉而大直。猶龍蛇之蟄奮。善言善行。潤澤羣生。皆自屈身養德中來。聖人以仁義爲準繩。知身重于天下。義重于身。故能死君親之難。是以君子身死而名不亡。

老子曰。道德之備。猶日月也。夷狄蠻貊。不能易其指趣。舍同卽非譽在俗。意行均卽窮達在時。事周于世卽功成。務合于時卽名立。是故立功名之人。簡于世而謹于時。時之至也。間不容息。〔案〕間字上一本有卽字。古之用兵者。非利土地而貪寶賂也。將以存亡平亂。爲民除害也。貪饕多欲之人。殘賊天下。萬民騷動。莫寧其所。有聖人勃然而起。討強暴。平亂世。爲天下除害。以濁爲淸。以危爲寧。故不得不中絕。

〔纘義〕人之道德。天之日月也。人之五性。天之五星也。雖夷狄蠻貊。無以易之。夫趣舍在己。非譽在人。用不用關于時。行不行繫乎命。是以君子得時行道。間不容息。

赤帝爲火災。故黃帝擒之。共工爲水災。故顓頊誅之。教之以道。〔案〕之一本譌作人。導之以德而不聽。卽臨之以威武。臨之不從。則制之以兵革。殺無罪之民。養不義之主。害莫大焉。殫天下之財。〔案〕殫一本作聚。贍一人之欲。禍莫深焉。肆一人之欲。而長海內之患。此天倫所不取也。所爲立君者。以禁暴亂也。今乘萬民之力。反爲殘賊。是以虎傅翼。何爲不除。夫畜魚者必去其蝙獺。養禽獸者必除其豺狼。又況牧民乎。是故兵革之所爲起也。

〔纘義〕國家五運。其來久矣。赤帝火運。君失其德。火乃爲災。共工水運。君失其德。水乃爲災。以知人君失德。隨運爲災。此兵革之所爲起。凡有土之君。其可失德致災而不知儆悟也。

老子曰。爲國之道。上無苛令。官無煩治。士無僞行。工無淫巧。其事任而不擾。其器完而不飾。亂世卽不然。爲行者相揭以高。爲禮者相矜以僞。車輿極于彫琢。器用邃于刻鏤。求貨者爭難得以爲寶。詆文者逐煩

撓以爲急。士爲僞辯。〔案〕僞一本作詭。久稽而不決。無益于治。有益于亂。工爲奇器。歷歲而後成。不周于用。故神農之法曰。丈夫丁壯不耕。天下有受其飢者。婦人當年不織。天下有受其寒者。故身親耕。妻親織。以爲天下先。其導民也。不貴難得之貨。不重無用之物。是故耕者不強。無以養生。織者不力。無以衣形。有餘不足。各歸其身。衣食饒裕。姦邪不生。安樂無事。天下和平。智者無所施其策。勇者無所措其威。

〔纘義〕古今爲國。其道不同者。俗變故也。古人淳樸。上無苛令。官無煩治。士無僞行。工無淫巧。是故人心易足。爲治不難。後世俗變風移。上行下效。奢侈相尚。貪欲無厭。是以人心難足。爲治不易。

老子曰。霸王之道。以謀慮之。以策圖之。挾義而動。非以圖存也。將以存亡也。故聞敵國之君。有暴虐其民者。卽舉兵而臨其境。責以不義。刺以過行。兵至其郊。令軍帥曰。無伐樹木。無掘墳墓。無敗五穀。無焚積聚。無捕民虜。無聚六畜。乃發號施令曰。其國之君。逆天地。侮鬼神。決獄不平。殺戮無罪。天之所誅。民之所讎也。兵之來也。以廢不義而授有德也。有敢逆天道。亂民之賊者。身死族滅。以家聽者祿以家。以里聽者賞以里。以鄉聽者封以鄉。以縣聽者侯以縣。克其國。不及其民。廢其君。易其政。尊其秀士。顯其賢良。振其孤寡。恤其貧窮。出其囹圄。賞其有功。百姓開戶而納之。漬米而儲之。惟患其不來也。義兵至于境。不戰而止。不義之兵至于伏屍流血。相交以前。故爲地戰者。不能成其王。爲身求者。不能立其功。舉事以爲人者。衆助之。以自爲者。衆去之。衆之所助。〔案〕助一本誤作動。雖弱必強。衆之所去。雖大必亡。

〔纘義〕文子十二篇。三而四之。先皇後霸。帝王在焉。霸之世。時之秋歟。觀其非以圖存將以存亡之語。

則興廢繼絕之風。藹然在目。視後世不義之舉遠矣。

老子曰。上義者。治國家。理境內。行仁義。布德施惠。立正法。塞衰道。羣臣親附。百姓和輯。上下一心。羣臣同力。諸侯服其威。四方懷其德。修政廟堂之上。折衝千里之外。發號行令。而天下響應。此其上也。地廣民衆。主賢將良。國富兵強。約束信。號令明。兩敵相當。未交兵接刃而敵人奔亡。此其次也。知土地之宜。習險隘之利。明苛政之變。察行陣之事。白刃合。流矢接。興死扶傷。流血千里。暴骸滿野。義之下也。兵之勝敗。皆在于政。政勝其民。下附其上。卽兵強。民勝其政。下叛其上。卽兵弱。仁義足以懷天下之民。事業足以當天下之急。選舉足以得賢士之心。謀慮足以決輕重之權。此上義之道也。

〔纘義〕兵法先舉者爲主。應敵者爲客。用兵有言。吾不敢爲主而爲客。謂兵不可輕舉也。夫不得已而用之。則義舉爲上。敵奔次之。戰斯下矣。

老子曰。國之所以強者。必死也。所以死者。必義也。〔案〕一本作所以必死者義也。義之所以行者。威也。是故令之以文。齊之以武。是謂必取。威義竝行。是謂必強。白刃交接。矢石若雨。而士爭先者。賞信而罰明也。上視下如子。下事上如父。上視下如弟。下事上如兄。上視下如子。必王四海。下事上如父。必正天下。上視下如弟。卽必難爲之死。下事上如兄。卽必難爲之亡。故父子兄弟之寇。不可與之鬬。是故義君內修其政。以積其德。外塞于邪。以明其勢。察其勞佚。以知飢飽。戰期有日。視死若歸。恩之加也。

〔纘義〕治天下有道。奚以兵爲哉。不得已也。強國之兵必死者。義迫之也。然則有道之主。忍以強國而

置民于死地乎。上視下如子。下事上如父。是故義君修政積德。國將自強。世固有之矣。

文子纘義卷十二

上禮〔案〕此篇纘義原闕・今仍錄文子原文・以符篇目・

老子曰。上古眞人。呼吸陰陽。而羣生莫不仰其德以和順。當此之時。領理隱密。自成純樸。純樸未散。而萬物大優。及世之衰也。至伏羲氏。昧昧懋懋。皆欲離其童蒙之心。而覺悟乎天地之間。其德煩而不一。及至神農、黃帝。覈領天下。紀綱四時。和調陰陽。于是萬民莫不竦身而思。戴聽而視。故治而不和。下至夏、殷之世。嗜欲達于物。聰明誘于外。性命失其眞。施及周室。澆醇散樸。離道以爲僞。險德以爲行。智巧萌生。狙學以擬聖。華誣以脅衆。琢飾詩書。以賈名譽。各欲以行其智僞。以容于世。而失大宗之本。故世有喪性命衰漸。所由來久矣。是故至人之學也。欲以反性于無。游心于虛。世俗之學。擢德攄性。內愁五藏。暴行越知。以譊名聲于世。此至人所不爲也。擢德自見也。攄性絕生也。若夫至人定乎死生之意。通乎榮辱之理。舉世譽之而不益勸。舉世非之而不加沮。得至道之要也。

老子曰。古者被髮而無卷領。以王天下。其德生而不殺。與而不奪。天下非其服。同懷其德。當此之時。陰陽和平。萬物蕃息。飛鳥之巢。可俯而探也。走獸可係而從也。及其衰也。鳥獸蟲蛇。皆爲民害。故鑄鐵鍛刃。以禦其難。故民迫其難。則求其便。因其患則操其備。各以其智。去其所害。就其所利。常故不可循。器械不可因。故先王之法度。有變易者也。故曰。名可名。非常名也。五帝異道而德覆天下。三王殊事而名後世。因時

而變者也。譬猶師曠之調五音也。所推移上下無常。尺寸以度。而靡不中者。故通于樂之情者。能作音。有本主于中而知規矩鉤繩之所用者。能治人。故先王之制不宜。卽廢之。末世之事善。卽著之。故聖人之制禮樂者。不制于禮樂。制物者不制于物。制法者不制于法。故曰。道可道。非常道也。

老子曰。昔者之聖王。仰取象于天。俯取度于地。中取法于人。調陰陽之氣。和四時之節。察陵陸水澤肥墽古堯切・高下之宜。以立事生財。除飢寒之患。辟疾疢之災。中受人事。以制禮樂。行仁義之道。以治人倫。列金木水火土之性。以立父子之親。而成家。聽五音清濁六律相生之數。以立君臣之義。而成國。察四時孟仲季之序。以立長幼之節。而成官。列地而州之。分國而治之。立大學以教之。此治之綱紀也。得道則舉。失道則廢。夫物未嘗有張而不弛。盛而不敗者也。惟聖人可盛而不敗。聖人初作樂也。以歸神杜淫。反其天心。至其衰也。流而不反。淫而好色。不顧正法。流及後世。至于亡國。其作書也。以領理百事。愚者以不忘。智者以記事。及其衰也。爲姦僞以解有罪而殺不辜。其作囿也。以成宗廟之具。簡士卒以戒不虞。及其衰也。馳騁弋獵。以奪民時。以罷民力。其上賢也。以平教化。正獄訟。賢者在位。能者在職。澤施于下。萬民懷德。至其衰也。朋黨比周。各推其所與。廢公趣私。外內相舉。姦人在位。賢者隱處。天地之道。極則反。益則損。故聖人治弊而改制。事終而更爲。其美在和。其失在權。聖人之道曰。非修禮義。廉恥不立。民無廉恥。不可以治。不知禮義。法不能正。非崇善廢醜。不嚮禮義。無法不可以爲治。不知禮義不可以行法。法能殺不孝者。不能使人孝。能刑盜者。不能使人廉。聖王在上。明好惡以示人經。非譽以導之。親賢而進之。賤不肖而退之。

刑錯而不用。禮義修而任賢德也。故天下之高。以爲三公。一州之高。以爲九卿。一國之高。以爲二十七大夫。一鄉之高。以爲八十一元士。智過萬人者謂之英。千人者謂之儁。百人者謂之傑。十人者謂之豪。明于天地之道。通于人情之理。大足以容衆。惠足以懷遠。智足以知權。人英也。德足以教化。行足以隱義。信足以得衆。明足以照下。人儁也。行可以爲儀表。智足以決嫌疑。信可以守約。廉可以使分財。作事可法。出言可道。人傑也。守職不廢。處義不比。見難不苟免。見利不苟得。人豪也。英儁豪傑。各以大小之材處其位。由本流末。以重制輕。上唱下和。四海之內。一心同歸。背貪鄙。嚮仁義。其于化民。若風之靡草。今使不肖臨賢。雖嚴刑不能禁其姦。小不能制大。弱不能使強。天地之性也。故聖人舉賢以立功。不肖之主舉其所與同。觀其所舉。治亂分矣。察其黨與。賢不肖可論也。

老子曰。爲禮者。雕琢人性。矯拂其情。目雖欲之。禁以度。心雖樂之。節以禮。趣翔周旋。屈節卑拜。肉凝而不食。酒澂而不飲。外束其形。內愁（音四）其德。鉗陰陽之和。而迫性命之情。故終身爲哀人。何則。不本其所以欲。而禁其所欲。不原其所以樂。而防其所樂。是猶圈獸而不塞其垣。禁其野心。決江河之流。而壅之以手。故曰。開其兌。濟其事。終身不救。夫禮者。遏情閉欲。以義自防。雖情心咽噎。形性飢渴。以不得已自強。故莫能終其天年。禮者非能使人不欲也。而能止之。樂者非能使人勿樂也。而能防之。夫使天下畏刑而不敢盜竊。豈若使無有盜心哉。故知其無所用。雖貪者皆辭之。不知其所用。廉者不能讓之。夫人之所以亡社稷。身死人手。爲天下笑者。未嘗非欲也。如冬日之扇。夏日之裘。無用于己。萬物變爲塵埃矣。故揚湯止

瀰瀰乃益甚。知其本者。去火而已。

老子曰。循性而行謂之道。得其天性謂之德。性失然後貴仁義。仁義立而道德廢。純樸散而禮樂飾。是非形而百姓眩。珠玉貴而天下爭。夫禮者。所以別尊卑貴賤也。義者。所以和君臣父子兄弟夫婦八道之際也。末世之禮。恭敬而交。爲義者布施而得。君臣以相非。骨肉以生怨也。故水積則生相食之蟲。土積則生自肉之獸。禮樂節則生詐僞。末世之爲治。不積于養生之具。澆天下之醇。散天下之樸。滑亂萬民。以淸爲濁。性命飛揚。皆亂以營。貞信漫爛。八失其性。法與義相背。行與利相反。貧富之相傾。人君之與僕虜。不足以論。夫有餘則讓。不足則爭。讓則禮義生。爭則暴亂起。故多欲則事不省。求贍則爭不止。故世治則小人守正。而利不能誘也。世亂則君子爲姦。而法不能禁也。

老子曰。衰世之主。鑽山石。挈金玉。擿礱蜃。消銅鐵。而萬物不滋。刳胎焚郊。覆巢毀卵。鳳凰不翔。麒麟不遊。構木爲臺。焚木而畋。竭澤而漁。積壤而丘處。掘地而井飲。濬川而爲池。築城而爲固。拘獸以爲畜。則陰陽繆戾。四時失序。雷霆毀折。雹霜爲害。萬物焦夭。處于太半。草木夏枯。三川絕而不流。分山川谿谷。使有壤界。計人衆寡。使有分數。設機械險阻以爲備。制服色等異貴賤。差賢不肖。行賞罰。則兵革起而忿爭生。虐殺不辜。誅罰無罪。于是興矣。

老子曰。世之將喪性命。猶陰氣之所起也。主闇昧而不明。道廢而不行。德滅而不揚。舉事戾于天。發號逆四時。春秋縮其和。天地除其德。人君處位而不安。大夫隱遁而不言。羣臣推上意而壞常。疎骨肉而自容。

邪人諂而陰謀遽載驕主而象其亂人以成其事是故君臣乖而不親骨肉疎而不附田無立苗路無緩步金積折廉璧襲無贏殼龜無腹蓍筮日施天下不合而爲一家諸侯制法各異習俗悖拔其根而棄其本鑿五刑爲刻削爭于錐刀之末斬刈百姓盡其太半舉兵爲難攻城濫殺覆高危安大衝車高重壘除戰隊使陣死路犯嚴敵百往一反名聲苟盛兼國有地伏尸數十萬老弱飢寒而死者不可勝計自此之後天下未嘗得安其性命樂其習俗也賢聖勃然而起持以道德輔以仁義近者進其智遠者懷其德天下混而爲一子孫相代輔佐黜讒佞之端息末辯之說除刻削之法去煩苛之事屏流言之迹塞朋黨之門消智能循大常隳枝體黜聰明大通混冥萬物各復歸其根夫聖人非能生時時至而不失也是以不得中絕

老子曰鄼水之深千仞而不受塵垢金石在中形見于外非不深且清也魚鼈蛟龍莫之歸也石上不生五穀禿山不遊麋鹿無所蔭蔽也故爲政以苛爲察以切爲明以刻下爲忠以計多爲功如此者譬猶廣革者也大敗大裂之道也其政悶悶其民淳淳其政察察其民缺缺

老子曰以政治國以奇用兵先爲不可勝之政而後求勝于敵以未治而攻人之亂是猶以火應火以水應水也同莫足以相治故以異爲奇奇靜爲躁奇治爲亂奇飽爲飢奇逸爲勞奇正之相應若水火金木之相伐也向往而不勝故德均則衆者勝寡力敵則智者制愚智同則有數者禽無數

王雲五主編

叢書集成初編

文子纘義

中華民國二十八年十二月初版

撰者 杜道堅

發行人 王雲五 長沙南正路

印刷所 商務印書館

發行所 商務印書館 各埠

（本書校對者何繼書）

G一四六五上

港